BIBLIOTHECA BUDDHICA. XIX.



ТИБЕТСКІЙ ПЕРЕВОДЪ СОЧИНЕНІЙ

# SAMTĀNĀNTARASIDDHI

DHARMAKĪRTI

И

# SAMTĀNĀNTARASIDDHIṬĪKĀ

VINĪTADEVA

ВМѢСТѢ СЪ ТИБЕТСКИМЪ ТОЛКОВАНІЕМЪ, СОСТАВЛЕННЫМЪ

АГВАНОМЪ ДАНДАРЪ-ЛХАРАМБОЙ

ИЗДАЛЪ

Ѳ. И. Щербатской.

I—II.

ПЕТРОГРАДЪ, 1916.

ПРОДАЕТСЯ У КОММИССІОНЕРОВЪ ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМІИ НАУКЪ:

**И. И. Глазунова** и **К. Л. Риккера** въ Петроградѣ; **Н. П. Карбасникова** въ Петроградѣ, Москвѣ, Варшавѣ и Вильнѣ; **Н. Я. Оглоблина** въ Петроградѣ и Кіевѣ; **Н. Киммеля** въ Ригѣ; **Люзакъ и Комп.** въ Лондонѣ.

*Цѣна: 2 р. = 2 Rbl.*

# BIBLIOTHECA BUDDHICA.

СОБРАНІЕ

# БУДДІЙСКИХЪ ТЕКСТОВЪ,

ИЗДАВАЕМЫХЪ

ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМІЕЮ НАУКЪ.

ТОМЪ XIX.

ТИБЕТСКІЙ ПЕРЕВОДЪ СОЧИНЕНІЙ

## SAṂTĀNĀNTARASIDDHI DHARMAKĪRTI

и

## SAṂTĀNĀNTARASIDDHIṬĪKĀ VINĪTADEVA

ВМѢСТѢ СЪ ТИБЕТСКИМЪ ТОЛКОВАНІЕМЪ, СОСТАВЛЕННЫМЪ

АГВАНОМЪ ДАНДАРЪ-ЛХАРАМБОЙ

ИЗДАЛЪ

Ѳ. И. Щербатской.

ПЕТРОГРАДЪ.

*ТИПОГРАФІЯ ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМІИ НАУКЪ.*

*Вас. Остр., 9 лин., № 12.*

1916.

BIBLIOTHECA BUDDHICA. XIX

ТИБЕТСКІЙ ПЕРЕВОДЪ СОЧИНЕНІЙ

# SAṂTĀNĀNTARASIDDHI

DHARMAKĪRTI

И

# SAṂTĀNĀNTARASIDDHIṬĪKĀ

VINĪTADEVA

ВМѢСТѢ СЪ ТИБЕТСКИМЪ ТОЛКОВАНІЕМЪ, СОСТАВЛЕННЫМЪ АГВАНОМЪ ДАНДАРЪ-ЛХАРАМБОЙ

ИЗДАЛЪ

**Ѳ. И. Щербатской.**

ПЕТРОГРАДЪ, 1916.

ПРОДАЕТСЯ У КОММИССІОНЕРОВЪ ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМІИ НАУКЪ:

**И. И. Глазунова** и **К. Л. Риккера** въ Петроградѣ; **Н. П. Карбасникова** въ Петроградѣ, Москвѣ, Варшавѣ и Вильнѣ; **Н. Я. Оглоблина** въ Петроградѣ и Кіевѣ; **Н. Киммеля** въ Ригѣ; **Люзакъ** и **Комп.** въ Лондонѣ.

*Цѣна: 2 р. = 2 rbl.*

Напечатано по распоряженію Императорской Академіи Наукъ.
Августъ 1916 г.
Непремѣнный Секретарь академикъ *С. Ольденбургъ*.

# Оглавленіе.

# Предисловіе.

Въ настоящемъ выпускѣ Bibliotheca Buddhica издаются три сочиненія: 1) тибетскій переводъ трактата Дармакирти *Saṃtānāntarasiddhi*; 2) тибетскій переводъ сочиненія Винитадевы *Saṃtānāntarasiddhiṭīkā*; 3) тибетскій текстъ сочиненія Дандаръ-лхарамбы *Mkhas-pai-yid-phrog*.

Что касается двухъ первыхъ сочиненій, то санскритскіе оригиналы ихъ утрачены въ Индіи и до сихъ поръ не розысканы въ Тибетѣ. Тибетскіе ихъ переводы помѣщены въ Данджурѣ, въ отдѣлѣ сутръ (Мдо); первое вмѣстѣ съ другими сочиненіями Дармакирти въ т. 95 (по Пекинскому изданію л. 400 и слѣд.). Второе тамъ же, въ т. 108, л. 1 и слѣд.

Свѣдѣнія объ авторахъ, Дармакирти и Винитадевѣ, ихъ сочиненіяхъ и мѣстѣ ихъ въ исторіи индійской философіи даны мною во введеніи къ первому тому моей «Теоріи познанія и логики по ученію позднѣйшихъ буддистовъ», а также находятся у С. Ч. Видьябхушаны, въ его «History of the mediaeval school of Indian Logic». Догадка, высказанная у меня[1]) и затѣмъ у Видьябхушаны[2]), относительно содержанія трактата Дармакирти *Saṃtānāntarasiddhi* оказалась не вполнѣ вѣрной. Онъ посвященъ разработкѣ вопроса о томъ, на чемъ основано наше убѣжденіе въ существованіи чужой душевной жизни.

---

1) Теорія позн. лог., стр. XXXI, прим. 6.

2) History of the Mediaeval Indian Logic, стр. 118.

Заглавіе его должно быть передано такъ: обоснованіе (siddhi) чужой одушевленности (saṃtānāntara)[1]).

Переводъ обоихъ сочиненій на тибетскій языкъ сдѣланъ однимъ и тѣмъ же тибетскимъ переводчикомъ Бал-цег-ракшита[2]) въ сотрудничествѣ съ индійскимъ ученымъ Висуддхисинха.

Текстъ обоихъ этихъ сочиненій напечатанъ въ настоящемъ изданіи en regard, т. е. толкованіе Винитадевы непосредственно примыкаетъ къ тому мѣсту основного текста Дармакирти, которому оно служитъ объясненіемъ. Основной текстъ, при печатаніи, выдѣленъ крупнымъ шрифтомъ. Стиль его весьма лакониченъ, приближается къ стилю сутръ. Поэтому, какъ то принято теперь при изданіи этого рода произведеній, отдѣльные афоризмы пронумерованы мною для удобства ссылокъ.

Текстъ дошелъ до насъ въ довольно исправномъ видѣ. Нѣкоторые пропуски и искаженія исправлены, главнымъ образомъ на основаніи комментаріевъ. Сравненіе текстовъ обоихъ имѣющихся въ Петроградѣ изданій Данджура (Пекинскаго въ Азіатскомъ Музеѣ Академіи Наукъ и Нартанскаго въ библіотекѣ Петроградскаго Университета) даетъ лишь рѣдко какіе-нибудь результаты, такъ какъ оба изданія, какъ то ясно изъ прилагаемыхъ разночтеній, въ большинствѣ случаевъ повторяютъ однѣ и тѣ же ошибки и, очевидно, восходятъ къ одному общему оригиналу. Приходится сожалѣть, что наши книгохранилища не обладаютъ

---

1) Ср. выраженія སྲོག་ཆགས་གཞན = prāṇy-antara, стр. 2. 11—12, 3. 6 и др. གཞན་གྱི་སེམས = anyasya cittam 5.17, употребленныя тутъ какъ синонимъ རྒྱུད་གཞན = saṃtānāntara.

2) དཔལ་བརྩེགས་ར་ཀྵི་ཏ или сокращенно དཔལ་བརྩེགས, иногда называется также ཀ་བ་དཔལ་བརྩེགས, одинъ изъ самыхъ извѣстныхъ переводчиковъ (лоцавъ), ему принадлежитъ масса переводовъ.

Дергескимъ изданіемъ, которое, по общему отзыву ученыхъ ламъ, гораздо исправнѣе другихъ.

Что же касается третьяго издаваемаго здѣсь сочиненія, то оно представляетъ собой самостоятельный тибетскій комментарій на «Обоснованіе чужого одушевленія» Дармакирти. Авторъ его Агванъ Дандаръ (ངག་དབང་བསྟན་དར) не извѣстенъ до сихъ поръ въ наукѣ, но пользуется высокимъ уваженіемъ среди ученыхъ ламъ Монголіи и Тибета. Родомъ онъ былъ монголъ изъ Алашана и извѣстенъ среди ламъ подъ именемъ Алашанскаго Дандаръ-лха-рамбы[1]). Полное собраніе его сочиненій напечатано ксилографически въ Гумбумѣ и составляетъ большой томъ въ 775 листовъ, въ которомъ собраны 36 различныхъ его сочиненій небольшого размѣра[2]). Ксилографъ этотъ былъ вывезенъ изъ Тибета Г. Цыбиковымъ и составляетъ № 73 его коллекціи, хранящейся въ Азіатскомъ Музеѣ Академіи Наукъ[3]). Издаваемое здѣсь сочиненіе помѣщено подъ № 8 (ཇ) въ полномъ собраніи и занимаетъ тамъ 20 листовъ. Въ немъ авторъ не сообщаетъ о себѣ никакихъ автобіографическихъ данныхъ, кромѣ того, что онъ былъ ученикомъ не менѣе извѣстнаго Лан-дол-ламы, сочиненія коего также вывезены Г. Цыбиковымъ изъ Тибета и составляютъ № 20 его коллекціи[4]). Выраженіемъ благоговѣнія къ своему учителю начинаетъ и кончаетъ Дандаръ почти каждое свое сочиненіе, при чемъ, по принятой литератур-

---

1) Лха-рамба высшая ученая степень, полученная послѣ диспута въ Лха-сѣ, т. сказ. докторъ Лхасскаго университета. Не меньшимъ уваженіемъ пользуется ученая степень до-рамбы, которая дается послѣ диспута на каменной (rdo) площади въ Лавранѣ, т. сказ. докторъ Лавранскаго университета. Самъ Дандаръ называетъ себя имѣющимъ степень སྨོན་རམས་པ или སྨོན་ལམ་རབ་འབྱམས་པ (см. ниже выписки изъ его сочиненій, на стр. IV, прим. 2 и 3), но степень эту онъ получилъ въ Лхасѣ, почему и извѣстенъ болѣе какъ лхарамба.

2) Списокъ ихъ прилагается, см. ниже стр. IX.

3) См. Musei Asiatici Petropolitani notitiae, IV.

4) Ibid.

ной манерѣ, это выражается въ стихахъ, гдѣ отдѣльныя слова, изъ которыхъ составляется имя учителя, образуютъ какъ бы акростихъ[1]). Въ припискахъ къ двумъ другимъ своимъ сочиненіямъ Дандаръ даетъ точныя данныя о времени ихъ окончанія. Сочиненіе № 26 было окончено, когда автору было отъ роду 71 г. Это былъ 9-й годъ царствованія манджурскаго императора Доогуана, въ годъ земли и быка[2]), что равняется 1829 году нашей эры. Сочиненіе подъ № 20 было окончено, когда автору было отъ роду 81 г., въ годъ земли и свиньи четырнадцатаго шестидесятилѣтняго тибетскаго цикла, что соотвѣтствуетъ 1839 году нашей эры[3]). Слѣдовательно онъ родился въ 1758 г. и былъ такимъ образомъ младшимъ современникомъ Канта.

---

1) См. текстъ на стр. 75, въ первой строфѣ слова ཀློང····རྩོལ····ངག··· དབང···བློ···བཟང···. Въ слѣдующей строфѣ слова ཆོས་ཀྱི····གྲགས་པ составляютъ такое же указаніе на Дармакирти. Передъ тѣмъ 75. 5 авторъ поклоняется богинѣ Тара — ན་མོ་གུ་རུ་ཏཱ་རཱ་ཡེ (см. исправленія). Лама С. Д. Жигжидовъ сообщаетъ, что богиня Тара была богомъ-хранителемъ (yi-dam = guru) нашего автора.

2) Соч. བློ་སྦྱོང་དོན་བདུན་མ་ལ་ཉེ་བར་མཁོ་བའི་གདམ་ཐེག་མཆོག་ཉེ་ལམ། Въ концѣ л. 27 приписка автобіографическаго характера:

རང་ལོ་དོན་གཅིག་པ་ས་གླང་ལོ་སྟེ་མན་ཅུ་རྒྱལ་པོ་སྲིད་གསལ་ཁྲིར་བཞུགས་དགུ་པའི་ལོར་རྫོགས་པར་བསྒྲུན་པའི་སྣན་དག་མེ་ལོང་གི་དཔེར་བརྗོད་བློ་གསལ་མགུལ་རྒྱན་མུ་ཏིག་ཕྲེང་མཛེས་ཤེས་བྱ་བ་འདི་ནི། སྨོན་ལམ་རབ་འབྱམས་པའི་མིང་ཅན་ཨ་ལག་ཤ་དག་དབང་བསྟན་དར་ཞེས་བྱ་བས་གསར་བུ་པ་ལ་ཕན་པའི་ཕྱིར་དུ་བགྲིས་པ་འདིས་གནས་ལྔ་རིག་པའི་བསྟན་པ་ཕྱོགས་དུས་ཀུན་ཏུ་དར་བའི་ལེགས་ཚོགས་སུ་གྱུར་ཅིག ||

3) На 4-ый день послѣ новолунія мѣсяцъ Pūrvāṣāḍha (Май — Іюнь), годъ земли и свиньи, см. соч. སྣན་དག་མེ་ལོང་ལེའུ་གསུམ་གྱི་དཔེར་བརྗོད་བློ་

Изъ сочиненій Дандара одно (№ 29) содержитъ посланіе въ стихахъ къ Чанчжа-хутухтѣ и разнымъ другимъ духовнымъ и свѣтскимъ властителямъ того времени, а остальныя посвящены спеціальнымъ вопросамъ грамматики, логики и теоріи поэзіи. Они не выходятъ изъ круга научныхъ вопросовъ, заполняющихъ традиціонный кругозоръ ламской учености. Но среди нихъ Дандаръ выбираетъ вопросы наиболѣе трудные и интересные. Изъ приписки къ сочиненію № 20 явствуетъ, что онъ очень интересовался теоріей поэзіи, и изучалъ сочиненіе индійскаго теоретика Дандина «Зерцало поэзіи»[1]), переводъ котораго помѣщенъ въ Данджурѣ. Но такъ какъ традиціонное пониманіе этого сочиненія въ Лхасѣ было, повидимому, утрачено, то онъ предпринялъ путешествіе, съ цѣлію найти такой центръ учености, гдѣ бы сохранилось знаніе индійской теоріи поэзіи. 50-ти лѣтъ отъ роду, онъ прибываетъ для этого въ «нижнюю провинцію», т. е. въ Гумбумъ, но не находитъ тамъ знатоковъ поэзіи. Тогда онъ ѣдетъ въ Лавранъ, гдѣ знакомится съ сохранившимся въ «горной странѣ», Камъ и Дерге, традиціоннымъ знаніемъ этого ученія. Вернувшись домой, онъ еще долгое время посвящаетъ изученію предмета, и наконецъ, 81 года отроду, оканчиваетъ свое сочиненіе, черезъ 30 лѣтъ послѣ того, какъ оно было на-

---

གསལ་མགུལ་རྒྱན་སྨུ་ཏིག་ཕྲེང་མཛེས། Въ концѣ л. 34 имѣется приписка: བློ་སྦྱོང་དོན་བདུན་མ་ལ་ཉེ་བར་མཁོ་བའི་གདམ་ཐེག་མཆོག་ཉེ་ལམ་ཞེས་བྱ་བ་འདི་ནི། ཨ་ལག་ཤ་ཞེས་པའི་བས་མཐར་སྐྲེས་པའི་བན་རྒན་སྨོན་རམས་པ་དག་དབང་བསྟན་དར་གྱིས་རང་ལོ་གྱ་གཅིག་པ། རབ་བྱུང་བཅུ་བཞི་པའི་ས་ཕག་ལོའི་ཆུ་སྟོད་ཟླ་བའི་ཡར་ངོའི་ཚེས་བཞི་ལ་གྲུབ་པར་བགྱིས་པའོ།།

1) སྙན་ངག་མེ་ལོང = *Kāvyādarça.*

чато[1]). Этотъ примѣръ подтверждаетъ общее мнѣніе ученыхъ ламъ о томъ, что индійская традиція, знаніе санскритскаго языка, старыя рукописи и пр. гораздо лучше сохранились въ Дерге, нежели въ другихъ частяхъ Тибета. Къ сожалѣнію эта страна всего менѣе изучена и очень трудно доступна; къ тому же она сильнѣе всѣхъ пострадала отъ подавленія Китайцами возстанія въ 1909 г.

Издаваемое здѣсь сочиненіе посвящено также одному изъ самыхъ трудныхъ вопросовъ теоріи знанія. Вопросъ о философскомъ обоснованіи чужой одушевленности или опроверженіе солипсизма не перестаетъ занимать философовъ и до нашего времени. Уже Дармакирти счелъ нужнымъ выдѣлить его изъ своего основного сочиненія *Pramāṇavārtika* и посвятилъ ему отдѣльное изслѣдованіе. Кромѣ школьнаго комментарія Винитадевы, мы не знаемъ никакихъ индійскихъ сочиненій, посвященныхъ этому вопросу. Когда, начиная съ IX в. по Р. Х. руководящая роль въ индійской философіи отъ буддистовъ опять перешла къ брахманамъ, то въ сочиненіяхъ этой эпохи мы встрѣчаемъ брахманскую постановку всѣхъ главныхъ вопросовъ, возбужденныхъ въ свое время буддистами. Но вопросъ о чужой одушевленности обходится ими молчаніемъ. Такой всесторонній и глубокій знатокъ буддійскихъ системъ, какъ Вачаспатимишра, умѣющій столь объективно излагать буддійскіе тезисы, во всѣхъ ихъ подробностяхъ, нигдѣ однако не касается вопроса о солипсизмѣ. И вотъ, спустя приблизительно 1000 л. послѣ Дармакирти, монголъ Дандаръ обращаетъ на него свое вниманіе. Онъ признается, что ни отъ своего учителя, ни отъ другихъ извѣстныхъ ученыхъ своего времени не могъ добиться разрѣшенія всѣхъ сомнѣній, представлявшихся его уму. Послѣ внимательнаго изученія трактата Дармакирти и сравненія его съ коммента-

---

1) См. приписка въ концѣ вышеупомянутаго сочиненія № 20: སྙན་དག་མེ་ལོང་འབྲུ་གསུམ་གྱི་དཔེར་.....||

ріемъ Винитадевы, изученія обоихъ сочиненій en regard (སྦྲགས་ནས), и послѣ долгихъ размышленій, сомнѣнія его все же не получили разрѣшенія. Многое осталось неяснымъ. Онъ вспоминаетъ о предчувствіи самого Дармакирти, выраженномъ во вступительныхъ стихахъ *Pramāṇavārtika* [1]). Дармакирти опасался, что ученіе его не переживетъ его самого, что какъ воды океана испаряются и исчезаютъ въ томъ же океанѣ, такъ и философская система эта исчезнетъ вмѣстѣ съ нимъ, никѣмъ не будучи воспринята въ точности [2]). Дандаръ утѣшается тѣмъ, что если его работа и лишена значенія для другихъ, то для него самого — она все же сохраняетъ значеніе добраго дѣла [3]).

Дандаръ близко слѣдитъ за текстомъ Дармакирти, повторяетъ каждое его слово, вставляя между ними поясняющія слова и фразы отъ себя. Такъ какъ всѣ эти вставки очень мѣтки, то пониманіе текста, при ихъ свѣтѣ, очень облегчается во многихъ мѣстахъ. Содержаніе сочиненія, согласно любимому тибетскому методу, подробно систематизировано, что очень облегчаетъ его общій обзоръ [4]). Въ нашемъ переводѣ, при раздѣленіи содержанія на отдѣльныя главы, мы слѣдуемъ въ общемъ системѣ Дандара. Въ отдѣльныхъ мѣстахъ, встрѣчаясь съ вопросами особенно интересными и трудными, Дандаръ прерываетъ свой комментарій и даетъ отдѣльные по этимъ вопросамъ экскурсы. Такъ въ началѣ онъ даетъ краткое изложеніе буддійскаго идеализма, даетъ очеркъ мистическаго (іогическаго) воспріятія, разбираетъ вопросъ о томъ, какъ познается нами наша собственная душевная жизнь. Вообще, Дандаръ не избѣгаетъ трудностей, но ищетъ ихъ. Онъ не изъ тѣхъ ученыхъ, которые, прикрываясь

---

1) Ср. текстъ стр. 75. 10 и слѣд.

2) Ср. Теорія позн. будд. стр. XXIX.

3) བག་ཆགས = vāsanā, abhyāsa имѣетъ здѣсь (75. 16) очевидно значеніе т. сказ. доброй кармы.

4) См. ниже систематическій обзоръ содержанія *Saṃtānāntarasiddhi* по Дандару стр. XIII.

внѣшней эрудиціей, стараются замаскировать трудность или неразрѣшимость вопроса. Напротивъ того — это глубокій и честный мыслитель, первоклассный философскій умъ.

Переводъ сочиненій Дармакирти и Винитадевы, здѣсь изданныхъ, составитъ первый выпускъ предпринятой Академіей Наукъ серіи переводовъ памятниковъ индійской философіи.

Лекторъ монгольскаго языка при факультетѣ восточныхъ языковъ Б. Б. Барадійнъ любезно взялъ на себя трудъ чтенія одной корректуры тибетскаго текста. Много полезныхъ указаній извлекли мы также изъ бесѣдъ съ ученымъ ламой Агинскаго дацана Забайкальской области Соднам-джамцо Жигжидовымъ. Этимъ лицамъ выражаемъ здѣсь нашу глубокую признательность.

## Сочиненія Агвана Дандаръ-лхарамбы.

1. སྐྱབས་སུ་འགྲོ་བའི་ཚུལ་ལས་བརྩམས་པའི་གཏམ་འདོད་དགུ་འཇོ་བའི་རིན་ཆེན་བུམ་བཟང་། (16 л.)
2. སྟོན་པ་ཚད་མའི་སྐྱེས་བུར་སྒྲུབ་པའི་གཏམ་བདེ་ཆེན་ཁང་བཟང་འཛེགས་པའི་རིན་ཆེན་ཐེམ་སྐས། (16 л.)
3. རྟགས་རིགས་ཀྱི་དཀའ་བའི་གནས་ལ་ཕན་པའི་ཟིན་བྲིས་གསར་བཤད་ཉི་མའི་འོད་ཟེར། (28 л.)
4. མ་དམིགས་པའི་རྟགས་ཀྱི་གོ་དོན་མདོར་བསྡུས། (9 л.)
5. ཕྱོགས་གླང་གིས་མཛད་པའི་ཕྱོགས་ཆོས་འཁོར་ལོ་ཞེས་པའི་བསྟན་བཅོས་གསལ་བར་བྱེད་པའི་རིན་ཆེན་སྒྲོན་མེ། (11 л.)
6. རང་མཚན་སྤྱི་མཚན་གྱི་རྣམ་གཞག་རྩོམ་འཕྲོ། (27 л.)
7. དམིགས་པ་བརྟག་པའི་འགྲེལ་པ་མུ་ཏིག་འཕྲེང་མཛེས། (21 л.)
8. དཔལ་ཆོས་ཀྱི་གྲགས་པས་མཛད་པའི་རྒྱུད་གཞན་གྲུབ་པ་ཞེས་བྱ་བའི་བསྟན་བཅོས་ཀྱི་འགྲེལ་པ་མཁས་པའི་ཡིད་འཕྲོག (21 л.)
9. ཤེས་རབ་སྙིང་པོའི་འགྲེལ་པ་དོན་གསལ་ནོར་བུའི་འོད། (16 л.)

10. ལམ་གྱི་གཙོ་བོ་རྣམ་གསུམ་གྱི་འགྲེལ་པ་འདོད་འཇོའི་དཔག་བསམ། (24 л.)

11. རྟེན་འབྲེལ་བསྟོད་པའི་དཀའ་གནས་ལས་བརྩམས་པའི་དོན་འགྲེལ་རིན་ཆེན་སྡེང་བ། (26 л.)

12. གཅིག་ཏུ་བྲལ་གྱི་རྣམ་བཞག་ལེགས་བཤད་རྒྱ་མཚོ་ལས་བཏུས་པའི་འཁྲུལ་སྤོང་བདུད་རྩིའི་གཟེགས་མ། (47 л.)

13. མདོ་ཚིག་འགའ་ཞིག་གི་འགྲེལ་པ་དཔག་བསམ་ལྗོང་བཟང་། (8 л.)

14. རྡོ་རྗེ་རྣམ་པར་འཇོམས་པའི་གཟུངས་ཤེས་བྱ་བའི་འགྲེལ་པ་ལེགས་བཤད་གདྒུའི་རྒྱན། (25 л.)

15. ཇ་མཆོད་འགྲེལ་པ་ལེགས་བཤད་ནོར་བུའི་སྒྲེང་བ། (10 л.)

16. སློབ་སྦྱིངས་ཀྱི་འགྲེལ་པ་ཚིག་དོན་ཀུན་གསལ་ཆུ་ཤེལ་མེ་ལོང་། (29 л.)

17. སོ་ཐར་སྡོམ་པ་འབོགས་ཆོག་གི་ལྷན་ཐབས་ལེགས་བཤད་གསེར་ཕྲུར། (22 л.)

18. མ་བྱིན་ལེན་གྱི་ཕན་པའི་རིན་ཐང་གི་ཚད་བཤད་པ་འཁྲུལ་སྤོང་མཁས་པ་དགྱེས་བྱེད་མཆོད་ཡོན་རྣམ་དག (12 л.)

19. མཁས་གྲུབ་ཆོས་རྗེས་མཛད་པའི་རྗེ་བདག་ཉིད་ཆེན་པོའི་བསྟོད་པ་དད་པའི་རོལ་མཚོ་ཞེས་བྱ་བའི་འགྲེལ་པ་དད་པའི་རོལ་མཚོར་འཇུག་པའི་གྲུ་གཟིངས། (26 л.)

20. བློ་སྦྱོང་དོན་བདུན་མ་ལ་ཉེ་བར་མཁོ་བའི་གདམས་ཐེག་མཆོག་ཉེ་ལམ། (27 л.)

21. འཆད་རྩོད་རྩོམ་གསུམ་གྱི་རྣམ་གཞག་ལེགས་བཤད་ཉིན་བྱེད་སྣང་བ། (20 л.)

22. སུམ་བཅུ་པ་དང་རྟགས་འཇུག་གི་དོན་གོ་སླ་བར་བསྡུས་པའི་བཤད་པ་སྐལ་ལྡན་ཡིད་ཀྱི་པད་མ་འབྱེད་པའི་སྣང་བའི་མཛོད། (30 л.)

23. ཡི་གེའི་བཤད་པ་མཁས་པའི་ཁ་རྒྱན། (26 л.)

24. དག་ཡིག་གཅེས་བསྡུས་འཁྲུལ་སྤོང་ལེགས་པར་བཤད་པའི་སྒྲ་རེངས་གསར་པ། (20 л.)

25. གངས་ཅན་གྱི་བརྡའ་གསར་རྙིང་ལས་བརྩམས་པའི་བརྡའ་ཡིག་བློ་གསལ་མགྲིན་རྒྱན། (52 л.)

26. སྙན་ངག་མེ་ལོང་ལེའུ་གསུམ་གྱི་དཔེར་བརྗོད་བློ་གསལ་མགུལ་རྒྱན་མུ་ཏིག་ཕྲེང་མཛེས། (34 л.)

27. དཔེ་རྒྱན་གྱི་སྒོ་ནས་བླ་མ་ལ་བསྟོད་པ་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོར་གཞོལ་བའི་དད་པའི་ཆུ་བོ། (4 л.)

28. སྙན་ངག་མེ་ལོང་གི་ལེའུ་གཉིས་པའི་མཚུངས་པ་གསལ་བྱེད་ཀྱི་སྒྲའི་སྒོ་ནས་རང་གི་བླ་མ་ལ་བསྟོད་པ་བྱིན་རླབས་འབོད་པའི་དབྱངས་སྙན་རོལ་མོ། (9 л.)

29. འཕྲིན་ཡིག་གི་སྐོར། (42 л.)

30. ཡི་གེའི་མཐའ་དཔྱོད་མ་དག་པའི་དྲི་མ་འཁྲུད་པའི་ཆབ་གཙང་། (14 л.)

31. རྣམ་འགྲེལ་སྤྱི་དོན་རྩོམ་འཕྲོ། (24 л.)

32. སྒྲོལ་བསྟོད་མཁས་པའི་གཙུག་རྒྱན་གྱི་རྣམ་བཤད་མཁས་པའི་གཙུག་ནོར་གྱི་ཕྲ་རྒྱན། (15 л.)

33. ཡིག་བགུར་རྣམ་གཞག (12 л.)

34. ཚ་གསུར་ལ་དོགས་པ་གཅོད་པའི་འཁྲུལ་སྤོང་དགོངས་པ་རབ་གསལ། (10 л.)

35. བསླབ་བྱ་མི་ཆོས་དགའ་སྟོན། (9 л.)

36. གསུང་ཐོར་བུའི་སྐོར་པ། (12 л.)

## Систематическое обозрѣніе содержанія сочиненія Saṃtānāntarasiddhi по Дандару.



Подробная аргументація (или самое сочиненіе за исключеніемъ вводной части) содержитъ:

## Замѣченныя опечатки и исправленія.

| Страница. | Напечатано. | Слѣдуетъ. |
|---|---|---|
| 1. 6 | གཞན་ལ་ | གཞན་ལའང་ ср. 81. з |
| 4. 12 | ཁ་གདངས་པ་དང་ཁྱུག | ཁ་མདངས་པ་དང་ཁྲག་ |
| 5. 12 | སྨྲ་པ་ | སྨྲ་བ་ |
| 6. 11 | གཡོ་པ་ | གཡོ་བ |
| 7. 3 | ཛེ་ལྷུར་ | ཅེ་ལྷུར་ |
| 8. 10 | ཛེ་ལྷུར་ | ཅེ་ལྷུར་ |
| 10. 4 | ཛེ་ལྷུར་ | ཅེ་ལྷུར་ |
| 11. 6 | གཡོ་པའི | གཡོ་བའི་ |
| 13. 17 | པ། ཤེས་པ | པ་ཤེས་པ་ |
| 14. 7 | མེད་དོ། །དེ་བས | མེད་དེ། དེ་བས་ |
| 15. 2 | ཛེ་ལྷུར | ཅེ་ལྷུར |
| — 6 | བྲུ་པའི་ | བྲུ་བའི་ |
| — 11 | གཡོ་པ | གཡོ་བ་ |

| Страница. | Напечатано. | Слѣдуетъ. |
|---|---|---|
| — 17 | དང་གཞན་གྱིས་རབ་ཏུ་ | དང་། གཞན་གྱི་རབ་ཏུ་ |
| 16. 7 | གཞན་གྱིས | གཞན་གྱི་ |
| 18. 4 | སེལ་བར | སེལ་བར་ |
| 21. 3 | འདོད་དེ། | འདོད་དོ།། |
| 21. 13 | ཇི་ལྟར | ཅི་ལྟར་ |
| 24. 1 | སྨོས་དེ། | སྨོས་ཏེ། |
| 25. 8 | དོགས་པ་བར། | དོགས་པ་བསུ་བར། |
| 25. 10 | རྣམས་གང་རྒྱུད་ | རྣམས་ཀུང་རྒྱུད་ |
| 27. 14 | ····ཞིག་མཚུངས་པར་ | ····ཞིག་མི་མཚུངས་པར་ |
| 28. 15 | མོཐང་ | མཐོང་ |
| 29. 12 | ཡིན་པས་བསམ་པ་ | ཡིན་པའི་བསམ་པ་ |
| 32. 12 | གཞན་གྱིས་ | གཞན་གྱི་ |
| 33. 3 | ཡིན་གྱི་བྱ་ | ཡིན་གྱི། བྱ་ |
| 34. 15 | རག་ན་ | རེག་ན་ |
| 35. 16 | མེད་པ་ནི་ | མེད་པ་ལ་ནི་ |
| 36. 19 | དུས་ཀྱི་ | དུས་ཀྱིས་ |
| 40. 16 | ལ་སོགས་པས་ | ལ་སོགས་པ་ |
| 41. 4 | སྨོས་དེ་ | སྨོས་ཏེ། |
| 41. 14 | སྨོས་དེ། | སྨོས་ཏེ། |
| 42. 4 | །གདབ་པ་ | །ལན་གདབ་པ་ |

| Страница. | Напечатано. | Слѣдуетъ. |
| --- | --- | --- |
| 42. 8 | ཚེགས་ | ཚོགས་ |
| 48.10 | རོ། །རྒྱུ་ | རོ། རྒྱུ་ |
| 48.14–15 | བདག་དང་གཞན་གྱི་ | བདག་དང་བདག་གི་ |
| 75. 5 | ཀུ་རུ་ཏ་ཡཱ་ཡ | ཀུ་རུ་ཏཱ་ནཱ་ཡཻ་ |
| 78.12 | མདོར་ན་སྣང་བ | མདོར་ན་སྔོན་པོ་སྣང་བ་ |
| 79. 7 | བག་ཆགས། སྔོན་ | བག་ཆགས་སྔོན་ |
| 80.17 | གླི་དང་སླང་བ་དང་། | གླིང་བསླང་བ་དང་། |
| 82. 6 | ཁྱོད་ཀྱང་ | ཁྱོད་ཀྱིས་ཀྱང་ |
| 82.13 | སེམས་ཀྱི་ | སེམས་ཀྱིས་ |
| 98. 8 | བརྟམས་པ | བརྟགས་པ་ |
| 99.20 | བྱིན་གྱི་ | བྱིན་གྱིས་ |
| 95.15 | དེ་ཉིད་ཀྱི་ | དེ་ཉིད་ཀྱིས |

རྒྱ་གར་སྐད་དུ།

སཾ་ཏཱ་ནཱ་ནྟ་ར་སི་དྡྷི་པྲ་ཀ་ར་ཎཾ།།

བོད་སྐད་དུ།

རྒྱུད་གཞན་གྲུབ་པ་ཞེས་བྱ་བའི་རབ་ཏུ་བྱེད་པ།།

རང་ལུས་བློ་སྔོན་དུ་འགྲོ་བ་ཡི།
བྱ་བ་མཐོང་ནས་གཞན་ལ་དེ།
འཛིན་ཕྱིར་གལ་ཏེ་བློ་ཤེས་འགྱུར།
སེམས་ཅན་ལ་ཡང་ཚུལ་འདི་མཚུངས།།

༄༅། །རྒྱ་གར་སྐད་དུ། སཾ་ཏཱ་ནཱ་ནྟ་ར་སི་དྡྷི་ཊཱི་ཀཱ།།
བོད་སྐད་དུ། རྒྱུད་གཞན་གྲུབ་པའི་འགྲེལ་བཤད།
དཔལ་འཇམ་པའི་དབྱངས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ།

འགྲོ་བའི་བླ་མ་གང་ཞིག་གིས།
འདི་ཀུན་སེམས་ཅན་དུ་གསུངས་པ།
དེ་ལ་རབ་ཏུ་ཕྱག་འཚལ་ནས།
རྒྱུད་གཞན་གྲུབ་པ་དབྱེ་བར་བྱ།

༄༅། །རང་ལུས་བློ་སྔོན་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་འདིས་ནི་རབ་ཏུ་བྱེད་པ་འདིའི་འབྲེལ་པ་དང་། བརྗོད་པར་བྱ་བ་དང་། དགོས་པ་རྣམས་བསྟན་ཏེ། དེ་ལ་རྒྱུད་གཞན་ཡོད་པ་ཉིད་ནི་བརྗོད་པར་བྱ་བ་ཡིན་ནོ། །རྒྱུད་གཞན་ཡོད་པ་ཉིད་དུ་གྲུབ་པ་ནི་དགོས་པ་ཡིན་ནོ། །དགོས་པ་དེ་ཡང་རབ་ཏུ་བྱེད་པ་འདིས་སྒྲུབ་པས་འདི་ནི་རབ་ཏུ་བྱེད་པ་དང་ལྷན་ཅིག་ཐབས་དང་ཐབས་ཀྱིས་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བའི་མཚན་ཉིད་ཀྱི་འབྲེལ་པ་ཡིན་ནོ། །རྒྱུ་དང་འབྲས་བུར་འབྲེལ་པ་ལ་སོགས་པ་འདི་ཁོ་ནའི་ཁོངས་སུ་འདུས་པས་ལོགས་ཤིག་ཏུ་མ་བརྗོད་དོ། །ཕྱིའི་དོན་དུ་སྨྲ་བ་རྣམས་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཙམ་ཉིད་ཀྱི་ལྟར་ན་རྒྱུད་གཞན་ཡོད་པ་ཉིད་དུ་མི་འཐད་དོ་ཞེས་རྩོལ་ལོ་ཞེས་གྲགས་ཏེ། །འདི་ལྟར་དེ་དག་ནི་འདི་སྐད་ཅེས་ཟེར་རོ། །གང་གི་ལྟར་ན་སེམས་ཙམ་ཡོད་ཀྱི་ཕྱིའི་དོན་མེད་པ་དེའི་ལྟར་ན་སྲོག་ཆགས་གཞན་རྟོགས་པར་བྱ་བ་ལ་མངོན་སུམ་གྱི་ཚད་མ་ནི་མེད་དེ། ཤེས་པ་ཐམས་ཅད་རང་གི་ཆ་ཙམ་ལ་དམིགས་པའི་ཕྱིར་རམ་ཡང་དག་པར་ན་དམིགས་པ་མེད་པའི་ཕྱིར་རོ། །ལུས་དང་ངག་གི་ལས་མེད་པའི་ཕྱིར་རྗེས་སུ་དཔག་པ་ཡང་མེད་དེ། འདི་ལྟར་ལུས་དང་ངག་གི་རྣམ་པར་རིག་བྱེད་དག་གིས་སྲོག་ཆགས་གཞན་རྗེས་སུ་དཔག་པར་བྱ་བ་ཡིན་ན། རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཙམ་ཉིད་ཀྱི་ཕྱོགས་ལ་ནི་ལུས་དང་ངག་གི་རྣམ་པར་རིག་བྱེད་དག་མེད་དོ། །ལུང་ཡང་གཟུགས་ཀྱི་ཕུང་པོའི་ནང་དུ་འདུས་པའི་ཕྱིར་དེ་སྤངས་ན་མི་སྲིད་པ་ཁོ་ན་ཡིན་ནོ། །འདི་ལྟར་ལུང་ནི་སྒྲའི་བདག་ཉིད་རམ་ཡིག་འབྲུའི་ངོ་བོ་ཉིད་གཅིག་ཡིན་པར་འགྱུར་གྲང་ན། འདི་གཉི་ག་

ཡང་ཁྱེད་ཀྱི་ཕྱོགས་ལ་མེད་དོ། །ལུང་ཡང་གཟུགས་ནི་ཡུལ་དེ་ལྟ་བུ་ལ་ཚད་མ་ཉིད་ཡིན་པར་ཡང་མི་འདོད་དོ། །འདི་ལྟར་འདིའི་ཡུལ་ནི་ཚད་མ་གཉིས་ཀྱི་ཡུལ་ལས་འདས་པ་ཡིན་པར་འདོད་དོ། །དེ་ལྟ་བས་ན་ལུང་གི་སྒོ་ནས་ཀྱང་སྐོག་ཆགས་གཞན་ལ་རྟོགས་པར་ནུས་པ་མ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། ཕྱིའི་དོན་དུ་སྨྲ་བ་དེ་ལྟར་ལོག་པར་རྟོགས་པ་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་བརྗོད་པར་བྱའོ། །ཁོ་བོ་ཅག་ཀྱང་མངོན་སུམ་གྱིས་སྐོག་ཆགས་གཞན་རྟོགས་པར་མི་འདོད་པ་ཁོ་ན་སྟེ། ཚུ་རོལ་མཐོང་བ་རྣམས་ཀྱིས་ནི་མངོན་སུམ་གྱིས་སྐོག་ཆགས་གཞན་ཤེས་པར་མི་འགྱུར་རོ། །ལུང་ཡང་ཡིག་འབྲུའི་ངོ་བོ་ཉིད་མ་ཡིན་ནོ། །འོན་ཀྱང་སྟོན་པ་པོའི་དབང་གིས་ངག་དང་ཚིག་དང་ཡི་གེ་ཁྱད་པར་ཅན་དུ་སྣང་བའི་ཤེས་པ་སྐྱེ་བ་གང་ཡིན་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་ནི་རྟོགས་པར་བྱེད་པའི་རྒྱུད་ལ་ཡོད་པ་ཡིན་ཡང་ཉེ་བར་གདགས་པའི་སྒོ་ནས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་འམ། སེར་སྐྱའི་འམ། གཟེགས་ཟན་པའི་ཚིག་ཅེས་བྱེད་པ་པོའི་ཡིན་པར་ཐ་སྙད་འདོགས་སོ། །འདི་ལྟར་སངས་རྒྱས་པ་ཐམས་ཅད་ནི་བརྗོད་པར་བྱེད་པའི་སྒྲའི་སྤྱིའི་རྣམ་པ་ཅན་གྱི་ཤེས་པ་ཡིན་པར་འདོད་ཀྱི་སྒྲའི་ཁྱད་པར་ནི་ཡོད་ཀྱང་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་ནི་སྔོན་མ་མཐོང་བའི་ཕྱིར་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པའི་གཏན་ཚིགས་ཀྱི་ཁྱད་པར་བརྗོད་པར་བྱེད་པ་ཉིད་ཡིན་པ་བཀག་པའི་ཕྱིར་རོ། ཁོ་བོ་ཅག་ཀྱང་ལུང་གིས་སྐོག་ཆགས་གཞན་རྟོགས་པར་ནི་ཁས་མི་ལེན་གྱི་འོན་ཀྱང་རྗེས་སུ་དཔག་པས་ཡིན་ནོ། །རྗེས་སུ་དཔག་པ་དེ་ཡང་ཇི་ལྟར་ལུས་དང་ངག་གི་ལས་མེད་ཀྱང་འཇུག་པ་དེ་བསྟན་པའི་ཕྱིར་རང་ལུས་བློ་སྔོན་འགྲོ་བ་ཡི་ཞེས་བྱ་བ་

ལ་སོགས་པ་སྨོས་ཏེ། འདི་ནི་རེ་ཞིག་བསྡུས་པའི་དོན་ཡིན་ནོ། །ཡན་ལག་གི་དོན་ནི་བརྗོད་པར་བྱ་སྟེ། བློ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཤེས་པའོ། །དེ་ཡང་འདིར་འགྲོ་བ་དང་འོང་བ་དང་ཀུན་ཏུ་སྨྲ་བར་འདོད་པའི་ངོ་བོ་ཡིན་པར་ཡོངས་སུ་གཟུང་སྟེ། དེ་ནི་བྱ་བའི་རྒྱུ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །བྱ་བ་གང་ལ་དེ་སྔོན་དུ་འགྲོ་བ་ཡོད་པ་དེ་ནི་བློ་སྔོན་དུ་འགྲོ་བ་ཡིན་ནོ། །སྔོན་ཞེས་བྱ་བའི་སྒྲ་ནི་འདིར་རྒྱུ་ཡིན་པར་སྟོན་ཏེ། རྒྱུ་ནི་སྔོན་ཡོད་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །གལ་ཏེ་ཕྱི་རོལ་གྱི་དོན་དུ་སྨྲ་བ་རང་གི་རྒྱུད་ལ་བློ་སྔོན་དུ་འགྲོ་བའི་བྱ་བ་དེ་དག་མངོན་སུམ་དང་རྗེས་སུ་དཔག་པ་དག་གིས་དམིགས་ནས་ཕྱིས་གཞན་གྱི་རྒྱུད་ལ་འཛིན་པའི་ཕྱིར་བརྗོད་པར་འདོད་པའི་ངོ་བོའི་རྣམ་པར་ཤེས་པའི་བློ་ཤེས་པར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། དེའི་ཚེ་ཚུལ་འདི་ནི་སེམས་ཙམ་ལ་ཡང་མཚུངས་སོ། །བྱ་བ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་འདིར་ཉེ་བར་མཚོན་པ་ཙམ་དུ་ཟད་དོ། །ཁ་གདངས་པ་དང་ཐུག་ལ་སོགས་པ་ཡང་སེམས་གཞན་རྟོགས་པར་བྱེད་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །གལ་ཏེ་ཞེས་བྱ་བ་སྨོས་པས་ནི་འཆད་པར་འགྱུར་བའི་ཚུལ་གྱིས་ན་ཕ་རོལ་པོ་ཕྱོགས་ལ་རྗེས་སུ་དཔག་པ་མེད་པར་སྟོན་ཏོ།།

རྗེས་སུ་དཔག་པ་ཁས་བླངས་ནས་མཚུངས་པར་འགྱུར་བ་བསྟན་པའི་ཕྱིར།

གལ་ཏེ་བདག་ཉིད་ལ་བྱ་བ་དང་བརྗོད་པ་སེམས་ཀྱི་གཡོ་བ་སྔོན་དུ་འགྲོ་བ་ཅན་དག་མཐོང་ནས། གཞན་

ལ་དེ་དག་མཐོང་བས་གཡོ་བ་རྗེས་སུ་དཔོག་པར་བྱེད་ན། ཚུལ་འདི་ནི་སེམས་ཅན་ལ་ཡང་མཚུངས་པས། སེམས་ཅན་དུ་སྨྲ་བས་ཀྱང་གཞན་གྱི་སེམས་རྗེས་སུ་དཔག་པར་ནུས་ཏེ༎ ༡༎

གལ་ཏེ་བདག་ཉིད་ལ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་སྨོས་ཏེ། སེམས་ཀྱི་གཡོ་བ་ནི་སེམས་ཀྱི་གཡོ་བའོ། །འདིར་གཡོ་བ་ཞེས་བྱ་བའི་སྒྲ་ནི་བྱེད་པར་འདོད་པ་ལ་བྱའོ། །བྱ་བ་དང་བརྗོད་པ་ཞེས་བྱ་བའི་སྒྲ་དག་ནི་ལུས་དང་ངག་གི་རྣམ་པར་རིག་བྱེད་ལ་བྱའོ། །དེས་ན་དོན་ནི་འདི་ཡིན་པར་འགྱུར་ཏེ། གལ་ཏེ་བདག་ཉིད་ལ་བྱ་བ་དང་བརྗོད་པ་འགྲོ་བར་འདོད་པ་དང་སྨྲ་བར་འདོད་པ་སྔོན་དུ་འགྲོ་བ་ཅན་དག་མཐོང་བའི་ཕྱིར་གཞན་གྱི་རྒྱུད་ལ་ཡང་བྱ་བ་དང་བརྗོད་པ་དེ་དག་དམིགས་ནས་སེམས་ཀྱི་གཡོ་བ་རྗེས་སུ་དཔོག་པར་བྱེད་ན། ཚུལ་དེ་ནི་སེམས་ཅན་དུ་སྨྲ་བ་ལ་ཡང་འདྲ་སྟེ། དེ་ལྟ་བས་ན་དེ་ཡང་གཞན་གྱི་སེམས་རྗེས་སུ་དཔོག་པར་བྱེད་པར་འགྱུར་རོ། །འདིར་གཡོ་བ་ཞེས་བྱ་བ་ཁྱད་པར་མེད་པར་བཀད་མོད་ཀྱི་འོན་ཀྱང་གོང་དུ་སེམས་གཡོ་བ་ཞེས་བྱ་བའི་སྐབས་དང་སྦྱར་བ་ཡིན་ཏེ། དེའི་ཕྱིར་སྐབས་ཀྱི་དབང་གིས་སྤྱིའི་སྒྲ་ཡང་ཁྱད་པར་ལ་འཇུག་པར་འགྱུར་རོ༎

དེ་ལ་འདི་སྙམ་དུ་ཕྱིའི་དོན་དུ་སྨྲ་བ་ནི་གཞན་གྱི་སེམས་ཀྱི་མཚན་མར་བྱ་བའི་ལུས་དང་ངག་གི་ལས་དག་རྟགས་ཉིད་ཡིན་པར་ཁས་

ལེན་པར་བྱེད་ཀྱི། ཤེས་བྱ་ནང་གི་ཡིན་པར་སྨྲ་བ་ལ་ནི་དེ་དག་མེད་ན་རྗེ་ལྟར་མཚུངས་སྙམ་དུ་སེམས་ན། དེའི་ཕྱིར།

དེ་ཡང་ཤེས་པ་གཞན་གྱི་གཡོ་བའི་ཁྱད་པར་མེད་པར་ལུས་དང་ངག་གི་རྣམ་པར་རིག་བྱེད་དུ་སྣང་བའི་ཤེས་པ་དེ་ལྟ་བུ་དག་ཡོད་པར་ནི་མི་འདོད་དོ॥ ༢ ॥

དེ་ཡང་ཤེས་པ་གཞན་གྱི་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་སྨོས་ཏེ། ཤེས་བྱ་ནང་གི་ཡིན་པར་སྨྲ་བ་ཡང་། གཞན་གྱི་སེམས་ཀྱི་གཡོ་བའི་ཁྱད་པར་མེད་པར་ལུས་དང་ངག་གི་རྣམ་པར་རིག་བྱེད་ཀྱི་རྣམ་པ་ཅན་གྱི་ཤེས་པ་ལུས་དང་ངན་གི་རྣམ་པར་རིག་བྱེད་དུ་སྣང་བ་དག་ཡོད་པར་ནི་མི་འདོད་དོ། །བདག་གི་ཤེས་པ་ལས་གཞན་པའི་ཤེས་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་ཤེས་པ་གཞན་ཡིན་ནོ། །དེ་དང་མཚུངས་པ་དང་ལྡན་པའི་གཡོ་བ་ནི་ཤེས་པ་གཞན་གྱི་གཡོ་བ་སྟེ་དེའི་ཁྱད་པར་ལ་དེ་སྐད་ཅེས་བྱའོ། །ཁྱད་པར་ཞེས་སྨོས་པས་ནི་བྱེད་པར་འདོད་པ་དང་སྨྲ་བར་འདོད་པ་ཡོངས་སུ་བསྡུའོ॥

ཕྱི་རོལ་གྱི་དོན་དུ་སྨྲ་བའི་གཞུང་ལུགས་ཀྱི་དོགས་པ་བསུ་བའི་ཕྱིར།

གལ་ཏེ་གཞན་གྱི་ཤེས་པའི་བྱེད་པ་མི་དམིགས་པའི་ཕྱིར་གཞན་གྱི་བློ་རྗེས་སུ་དཔག་པར་མི་རུང་ངོ་ཞེ་ན། འདུ་བའི་ཕྱིར་མ་ཡིན་ཏེ॥ ༣ ॥

གལ་ཏེ་གཞན་གྱི་ཤེས་པའི་བྱེད་པ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་སྨོས་ཏེ། ཁྱེད་ཀྱིས་ནམ་ཡང་བྱ་བ་དང་ཚིག་གི་རྣམ་པ་ཅན་གྱི་ཤེས་པ་གཞན་གྱི་ཤེས་པ་སྔོན་དུ་འགྲོ་བ་ཅན་དག་མི་དམིགས་སོ། །དེའི་ཕྱིར་ཁྱེད་ཇི་ལྟར་རྗེས་སུ་དཔོག་པར་བྱེད་ཅེས་བྱ་བ་ནི་ཕྱོགས་སྔ་མའི་དོགས་པ་ཡིན་ནོ། །ཤེས་བྱ་ནང་གི་ཡིན་པར་སྨྲ་བས་འདྲ་བའི་ཕྱིར་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བ་སྨོས་ཏེ། འདི་ནི་ཉེས་པ་མེད་དེ། འདི་ལྟར་ཀུན་ཀ་འདི་ནི་ཁྱེད་ལ་ཡང་མཚུངས་སོ།།

མཚུངས་པ་དེ་ཉིད་བསྟན་པའི་ཕྱིར།

ཕ་རོལ་པོས་ཀྱང་གཞན་གྱི་ཤེས་པ་སྔོན་དུ་འགྲོ་བ་དེ།
དག་ནམ་ཡང་མ་མཐོང་བས་དེས་ཀྱང་དེ་ཤེས་པར་མི།
འགྱུར་རོ།། ༨ །།

ཕ་རོལ་པོས་ཀྱང་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་སྨོས་ཏེ། ཕྱིའི་དོན་དུ་སྨྲ་བས་ཀྱང་གཞན་གྱི་སེམས་ཀྱི་གཡོ་བ་སྔོན་དུ་འགྲོ་བ་ཅན་གྱི་བྱ་བ་དང་བརྗོད་པ་དེ་དག་ནམ་ཡང་མ་མཐོང་ངོ་། །དེའི་ཕྱིར་དེས་ཀྱང་གཞན་གྱི་སེམས་རྟོགས་པར་མི་འགྱུར་རོ། །ཀུན་ཀ་འདི་ནི་ཤིན་ཏུ་རྣར་མི་འོང་བ་ཡིན་ཏེ། བསྒྲུབ་པར་བྱ་བ་ལ་ནི་འབྲེལ་པ་གྲགས་པ་བཙལ་བར་བྱ་བ་ཡིན་མོད་ཀྱི། འོན་ཀྱང་ཉེས་པ་མཚུངས་པ་ཁོ་ནས་ཕ་རོལ་པོ་ཚིམས་པར་འགྱུར་བས་ཉེས་པ་གཞན་མི་བརྗོད་དོ།།

འདིར་ཕྱིའི་དོན་དུ་སྨྲ་བ་གཞན་གྱི་སེམས་རྗེས་སུ་དཔོག་པའི་ཐབས་ཡོད་དོ་སྙམ་དུ་སེམས་པའི་དོགས་པ་བསུ་བར།

གལ་ཏེ་བདག་ཉིད་ཀྱི་སེམས་གཞན་ལ་ཡོད་པ་དག
གི་རྒྱུ་མཚན་ཉིད་དུ་མི་རུང་བའི་ཕྱིར་གཞན་གྱི་སེམས་
ཤེས་པར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། ཅི་ལྟར་མི་རུང་།།༥།།

གལ་ཏེ་བདག་ཉིད་ཀྱི་སེམས་གཞན་ལ་ཡོད་པ་དག་གི་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་སྨོས་ཏེ། གང་གི་ཕྱིར་བདག་ཉིད་ཀྱི་སེམས་རྒྱུད་གཞན་ལ་ཡོད་པའི་བྱ་བ་དང་བརྗོད་པ་དག་གི་རྒྱུ་ཉིད་ཡིན་པར་མི་རུང་བ་དེའི་ཕྱིར་གཞན་གྱི་སེམས་རྗེས་སུ་དཔག་པར་བྱེད་དོ་ཞེས་བྱ་བའི་ཕྱོགས་སྔ་མའི་དོགས་པ་ཡིན་ནོ། །གྲུབ་པའི་མཐའ་སྨྲ་བས་ཇི་ལྟར་མི་རུང་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་སྨོས་ཏེ། ཅི་སྟེ་བདག་ཉིད་ཀྱི་སེམས་གཞན་ལ་ཡོད་པ་དག་གི་རྒྱུ་མཚན་ཉིད་དུ་མི་རུང་བ་བརྗོད་པར་བྱ་དགོས་སོ།།

ཕ་རོལ་པོས་མི་རུང་བར་བསྟན་པའི་ཕྱིར།

རང་གི་ཀུན་ནས་སློང་བའི་སེམས་སོ་སོར་ཡང་དག་པར་
མྱོང་བ་མེད་པའི་ཕྱིར་དང་།།༦།།

རང་གི་ཀུན་ནས་སློང་བ་བྱེད་པའི་སེམས་སོ་སོར་ཡང་དག་པར་མྱོང་བ་མེད་པའི་ཕྱིར་ཞེས་བྱ་བ་སྨོས་ཏེ། གཞན་གྱི་རྒྱུད་ལ་ཡོད་པ་བྱ་

པ་དང་བརྗོད་པ་དག་ལ་བརྟག་པ་གཉིས་བྱ་སྟེ། བདག་ཉིད་ཀྱི་སེམས་ཀྱི་རྒྱུ་མཚན་ཅན་དག་གཅིག་པ་འམ། གཞན་གྱི་སེམས་ཀྱི་རྒྱུ་མཚན་ཅན་དག་གཅིག་ཡིན་པར་འགྱུར་གྲང་ན། རེ་ཞིག་བདག་ཉིད་ཀྱི་སེམས་ཀྱི་རྒྱུ་མཚན་ཅན་དག་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། འདི་ལྟར་དེ་དག་ཀུན་ནས་སློང་བར་བྱེད་པའི་སེམས་རང་གི་རྒྱུད་ལ་ཡང་དག་པར་མྱོང་བ་མེད་དོ།།

གཏན་ཚིགས་བསྡུ་བ།

## བདག་ཉིད་ཀྱི་སེམས་ཀྱི་རྟེན་ཅན་ཡང་བདག་ཉིད་ལ་<br>མཐོང་བའི་ཕྱིར་ཏེ།། ༥ ||

བདག་ཉིད་ཀྱི་སེམས་ཀྱི་རྟེན་ཅན་ཡང་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་སྨོས་ཏེ། ང་འགྲོའོ་ང་སྨྲའོ་ཞེས་བྱ་བ་ལུས་དང་ངག་གི་ལས་བདག་ཉིད་ཀྱི་སེམས་ཀྱི་རྒྱུ་མཚན་ཅན་གང་དག་ཡིན་པ་དེ་དག་ནི་རང་གི་རྒྱུད་ལ་དམིགས་སོ། །འདི་ལ་རྟེན་བདག་ཉིད་ཀྱི་སེམས་ཡོད་པས་ན་ཞེས་བྱ་བར་ཚིག་རྣམ་པར་སྦྱར་ཏེ། རྟེན་ཅན་ཞེས་བྱ་བའི་སྒྲ་ནི་འདིར་རྒྱུ་མཚན་ཅན་ལ་བྱའོ།།

བདག་ཉིད་ཀྱི་སེམས་ཀྱི་རྒྱུ་མཚན་ཅན་རང་གི་རྒྱུད་ལ་མཐོང་ཡང་དེས་ན་ཅིར་འགྱུར་ཞེ་ན། དེའི་ཕྱིར།

## དེ་དག་ཀྱང་དེ་ལྟ་བུ་ཡིན་ན་ནི་དེ་དང་འདྲ་བར་དམིགས་<br>པར་འགྱུར།། ༦ ||

དེ་དག་ཀྱང་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་སྨོས་ཏེ། གལ་ཏེ་གཞན་ལ་ཡོད་པའི་བྱ་བ་དང་བརྗོད་པ་དག་ཀྱང་བདག་ཉིད་ཀྱི་སེམས་ཀྱི་རྟེན་ཅན་ཡིན་པར་འགྱུར་ན་ནི་དེའི་ཚེ་དེ་དག་ཀྱང་བདག་ཉིད་ལ་མཐོང་བར་འགྱུར་རོ། །འོ་ན་དེ་དག་ཇི་ལྟར་མཐོང་ཞེ་ན།

དེ་ལྟ་མ་ཡིན་པར་མཐོང་བས། རྒྱུ་མཚན་གཞན་གྲུབ་པ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན།། ༩ །།

དེ་ལྟ་མ་ཡིན་པར་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་སྨོས་ཏེ། འདི་འགྲོའོ་འདི་སྨྲའོ་ཞེས་བྱ་བ་དེ་ལྟ་བུར་ཡུལ་རྣམ་པར་ཆད་པ་དག་ཏུ་མཐོང་ངོ་། བདག་ཉིད་ཀྱི་སེམས་ཀྱི་རྒྱུ་མཚན་ཅན་ཉིད་མེད་ན་ཤུགས་ཀྱིས་སེམས་གཞན་གྲུབ་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཕྱོགས་སྔ་མའི་དོགས་པ་ཡིན་ནོ།།

གྲུབ་པའི་མཐའ་སྨྲ་བས།

གཞན་ལ་ཡང་རང་གི་ཀུན་ནས་སློང་བར་བྱེད་པའི་སེམས་ཡང་དག་པར་རྟོགས་པ་མེད་པས་འདྲ་ལ།། ༡༠ །།

གཞན་ལ་ཡང་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་སྨོས་ཏེ། ཤེས་བྱ་ནང་གི་ཡིན་པར་སྨྲ་བ་ལ་ཡང་རང་གི་རྒྱུད་ལ་བྱ་བ་དང་བརྗོད་པར་སྣང་བའི་ཤེས་པ་ཡུལ་རྣམ་པར་ཆད་པར་སྣང་བ་དག་ཀུན་ནས་སློང་བར་བྱེད་པའི་སེམས་སོ་སོ་ཡང་དག་པར་རྟོགས་པ་མེད་དོ།།

གཏན་ཚིགས་བསྒྲུ་བ་ཡང་འདྲ་བར་བསྟན་པའི་ཕྱིར།

རྣམ་པར་རིག་བྱེད་དུ་སྣང་བའི་ཤེས་པ་རང་གི་སེམས་
ཀྱི་གཡོ་བའི་རྒྱུ་མཚན་ཅན་དག་ཀྱང་ཁ་ནང་དུ་བལྟས་
པའི་སྣང་བ་ཡིན་པར་རྟོགས་པའི་ཕྱིར། ཁ་ཕྱིར་བལྟས་
པའི་སྣང་བ་དག་རྒྱུ་མཚན་གཞན་ལས་སྐྱེ་བར་འགྱུར་
རོ།།༡༡།།

རྣམ་པར་རིག་བྱེད་དུ་སྣང་བའི་ཤེས་པ་རང་གི་སེམས་ཀྱི་གཡོ་བའི་རྒྱུ་མཚན་ཅན་དག་ཀྱང་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་སྨོས་ཏེ། བྱ་བ་དང་ཚིག་དུ་སྣང་བའི་ཤེས་པ་རང་གི་སེམས་ཀྱི་གཡོ་བའི་རྒྱུ་མཚན་ཅན་གང་དག་ཡིན་པ་དེ་དག་ཀྱང་ཁ་ནང་དུ་བལྟས་པའི་སྣང་བ་སྟེ། ང་འགྲོའོ་ང་སྨྲའོ་ཞེས་བྱ་བར་བདག་ཉིད་དང་འབྲེལ་པའི་རྣམ་པར་རིག་བྱེད་དུ་སྣང་བར་རྟོགས་པ་ཡིན་ནོ། །གཞན་གྱི་རྒྱུད་ལ་ཡོད་པ་དག་ནི་འདི་འགྲོའོ་འདི་སྨྲའོ་ཞེས་བྱ་བར་ཁ་ཕྱིར་བལྟས་པར་སྣང་བར་རྟོགས་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་ལྟ་བས་ན་རྒྱུ་མཚན་གཞན་ལས་སྐྱེའོ་ཞེས་བྱ་བར་གྲུབ་པ་ཡིན་ནོ། །རང་གི་སེམས་ཀྱི་གཡོ་བ་ནི་རང་གི་སེམས་ཀྱི་གཡོ་བ་སྟེ་གང་ལ་རྒྱུ་མཚན་དེ་ཡོད་པ་ཞེས་བྱ་བར་ཚིག་རྣམ་པར་སྦྱར་རོ།།

ཕྱིའི་དོན་དུ་སྨྲ་བས་ཁ་ཕྱིར་བལྟས་པའི་ཤེས་པ་དག་གི་རྒྱུ་གཡོ་བ་ཉིད་ཡིན་པ་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བའི་ཕྱིར།

ཁ་སྦྱོར་བཀླུས་པའི་སྣང་བ་དག་རྒྱུ་མཚན་མེད་པ་ཁོ་
ནར་ཅི་སྟེ་མི་འདོད་ཅེ་ན༎ ༡༢ ༎

ཁ་སྦྱོར་བཀླུས་པའི་སྣང་བ་དག་རྒྱུ་མཚན་མེད་པར་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་སྨོས་ཏེ། ཁ་སྦྱོར་བཀླུས་པ་སྣང་བའི་ཤེས་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་དག་རྒྱུ་མཚན་མེད་པར་ཅི་སྟེ་མི་འདོད་དེ། གཡོ་བའི་རྒྱུ་མཚན་ཅན་དག་མ་ཡིན་ཏུ་ཟད་མོད་ཅེས་བྱ་བའི་ཐ་ཚིག་གོ །ཁ་སྦྱོར་བཀླུས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་སྒྲ་ནི་དམིགས་པ་རྣམ་པར་ཆད་པ་ལ་བྱ་འོ། །གང་དག་ལ་ཁ་སྦྱོར་བཀླུས་པར་སྣང་བའི་ངང་ཚུལ་ཡོད་པ་དེ་དག་ནི་ཁ་སྦྱོར་བཀླུས་པའི་སྣང་བ་དག་གོ །འདི་དག་ལ་རྒྱུ་མཚན་མེད་པས་ན་རྒྱུ་མཚན་མེད་པ་སྟེ། རྒྱུ་མཚན་ཙམ་བཀག་པར་གྲགས་མོད་ཀྱི། འོན་ཀྱང་སྐབས་ཀྱི་དབང་གིས་ན་གཡོ་བ་ཙམ་བཀག་པ་ཡིན་པར་བལྟ་བར་བྱའོ༎

གྲུབ་པའི་མཐའ་སྨྲ་བས།

རྒྱུ་མཚན་མེད་པ་ཉིད་ཡིན་ན་ཐམས་ཅད་རྒྱུ་མཚན་
མེད་པ་ཉིད་དུ་ཐལ་བར་འགྱུར་རོ༎ ༡༣ ༎

རྒྱུ་མཚན་མེད་པ་ཉིད་ཡིན་ན་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་སྨོས་ཏེ། གལ་ཏེ་བྱ་བ་དང་ཚིག་གི་རྣམ་པ་ཅན་གྱི་ཤེས་པ་རྣམ་པར་ཆད་པར་སྣང་བ་དག་གཡོ་བ་མེད་པར་ཡང་ཡོད་པར་འགྱུར་ན་ནི། དེའི་ཚེ་ཁ་ནང་དུ་བཀླུས་པ་དག་ཀྱང་གཡོ་བའི་རྒྱུ་མཚན་ཅན་ཉིད་ཡིན་པར་མི་འགྱུར་རོ།

།འདི་ལྟར་གལ་ཏེ་འགའ་ཞིག་གཡོ་བ་མེད་པར་བྱ་བ་དང་ཚིག་གི་རྣམ་པར་འགྱུར་བ་དེའི་ཚེ་ཁྱད་པར་མེད་པས་བྱ་བ་དང་ཚིག་གི་རྣམ་པ་ཅན་གྱི་ཤེས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་གཡོ་བ་མེད་པར་འབྱུང་བར་འགྱུར་རོ་སྙམ་དུ་བསམས་པ་ཡིན་ནོ།།

དེ་ལ་འདི་སྙམ་དུ་རྣམ་པར་ཆད་པ་དང་རྣམ་པར་མ་ཆད་པས་བྱས་པའི་ཁྱད་པར་ཡོད་པ་ཁོ་ན་སྟེ། དེ་བས་ན་རྣམ་པར་ཆད་པར་སྣང་བ་དག་ནི་རྒྱུ་མཚན་མེད་པ་ཉིད་ཡིན་ལ། ཅིག་ཤོས་ནི་རྒྱུ་མཚན་དང་བཅས་པ་ཉིད་དུ་འགྱུར་རོ་སྙམ་དུ་སེམས་ན། དེའི་ཕྱིར།

རྣམ་པར་ཆད་པ་དང་རྣམ་པར་མ་ཆད་པར་སྣང་བས་བྱས་པའི་ཁྱད་པར་ནི་ཤེས་པ་དག་ནི་རྒྱུ་མཚན་གཡོ་བ་ཉིད་ཐ་དད་པར་རྣམ་པར་འབྱེད་པ་མ་ཡིན་ནོ།། ༡༥ །།

རྣམ་པར་ཆད་པ་དང་རྣམ་པར་མ་ཆད་པར་སྣང་བ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་སྨོས་ཏེ། རྣམ་པར་ཆད་པར་སྣང་བ་ནི་རྣམ་པར་ཆད་པར་སྣང་བའོ། དེས་བྱས་པའི་ཁྱད་པར་བྱེ་བྲག་གི་མཚན་ཉིད་དེ་ནི་གང་གིས་ན། ཁ་ཕྱིར་བལྟས་པར་སྣང་བ་དག་ནི་གཡོ་བའི་རྒྱུ་མཚན་ཅན་མ་ཡིན་པར་འགྱུར་ལ། གཞན་དག་ནི་གཡོ་བའི་རྒྱུ་མཚན་ཅན་ཡིན་པར་འགྱུར་བ། ཤེས་པ་དག་ནི་རྒྱུ་མཚན་གཡོ་བ་ཐ་དད་པ་ཉིད་དུ་འབྱེད་པ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །རྣམ་པར་འབྱེད་པ་ནི་འདིར་རྣམ་པར་བྱེ་སྟེ་འཇོག་པ་འམ་འགོག་པ་ཡིན་ནོ།།

རྒྱུ་མཚན་ཐ་དད་པ་ཉིད་མེད་ན་ཉེས་པ་ཅི་ཡོད་ཅེ་ན།

དེས་ན་རྣམ་པར་མ་ཆད་པར་སྣང་བ་དག་ཀྱང་རྒྱུ་
མཚན་མེད་པ་ཉིད་དུ་འགྱུར་ཏེ། ཁྱད་པར་མེད་པའི་
ཕྱིར་རོ།། ༡༥ །།

དེས་ན་རྣམ་པར་མ་ཆད་པར་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་སྨོས་ཏེ། འདི་ལ་གང་གིས་ན་ཤེས་པ་ཐ་དད་པར་འགྱུར་བ་བྱ་བ་དང་ཚིག་ཏུ་སྣང་བ་ཉིད་ལ་ཁྱད་པར་ཅི་ཡང་མེད་དོ། །དེ་བས་ན་ཁྱད་པར་མེད་པའི་ཕྱིར་ཡང་ན་ནི་གཉི་ག་ཡང་གཡོ་བའི་རྒྱུ་མཚན་ཅན་ཉིད་དུ་མི་འགྱུར་རོ། །ཡང་ན་ནི་གཉི་ག་ཡང་གཡོ་བའི་རྒྱུ་མཚན་ཅན་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ།།

དེ་ལྟར་ཤེས་པ་གཉིས་མཚུངས་པར་བསྒྲུབས་ནས་མཇུག་བསྡུ་བའི་ཕྱིར།

དེ་ལྟ་བས་ན་སྣང་བའི་ཁྱད་པར་རྣམ་པར་མ་ཆད་པའི་
ཁྱད་པར་ཅན་ཁོ་ན་ནི་གཡོ་བ་སྔོན་དུ་འགྲོ་བ་ཅན་མ་
ཡིན་ནོ།། ༡༦ །།

དེ་བས་ན་སྣང་བའི་ཁྱད་པར་རྣམ་པར་མ་ཆད་པའི་ཁྱད་པར་ཅན་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་སྨོས་ཏེ། གང་གི་ཕྱིར་དེ་ལྟར་ཤེས་པ་གཉིས་མཚུངས་པ་ཉིད་ཡིན་པ་དེའི་ཕྱིར་བྱ་བ་དང་ཚིག་ཏུ་སྣང་བ་རྣམ་པར་མ་ཆད་པའི་ཁྱད་པར་ཅན་གང་ཡིན་པ་དེ་འབའ་ཞིག་གཡོ་བའི་རྒྱུ་མཚན་ཅན་ཡིན་པ་དེ་ནི་མ་ཡིན་ནོ།།

འོ་ན་ཅི་ཞེ་ན། རྣམ་པར་ཆད་པ་ལ་ཡང་བྱ་བའི་ཁྱད་
པར་དུ་སྣང་བ་ཁོ་ན་ཡིན་ནོ།། ༡༠ །།

འོ་ན་ཇི་ལྟ་ཞེ་ན། རྣམ་པར་ཆད་པར་སྣང་བ་ལ་ཡང་བྱ་བའི་ཁྱད་པར་དུ་སྣང་བ་ཙམ་གཡོ་བའི་རྒྱུ་མཚན་ཅན་ཡིན་ནོ། །འདི་ལ་རྣམ་པར་ཆད་པའི་ཁྱད་པར་ཡོད་པས་ཤེས་བྱ་བར་ཚིག་རྣམ་པར་སྦྱར་རོ། །བྱ་བའི་ཁྱད་པར་ཞེས་སྨོས་པས་ནི་བྱ་བ་དང་བརྗོད་པ་དག་སྟོན་པར་བྱེད་པ་ཡིན་ནོ། །ཁོ་ན་ཞེས་བྱ་བའི་སྒྲ་ནི་ཙམ་གྱི་དོན་ཡིན་པར་བལྟ་བར་བྱའོ། །དེ་བས་ན་འདིར་བསྡུས་པའི་དོན་ནི། རྣམ་པར་ཆད་པར་དང་མ་ཆད་པའི་ཁྱད་པར་ལ་མི་བལྟོས་པར་སྤྱིར་བྱ་བ་དང་བརྗོད་པར་སྣང་བ་ཙམ་གཡོ་བའི་རྒྱུ་མཚན་ཅན་ཡིན་ཏེ། འདི་ལྟར་ལ་ལ་ནི་རྣམ་པར་ཆད་པར་སྣང་ཡང་གཡོ་བ་སྔོན་དུ་འགྲོ་བ་མཐོང་ལ། ལ་ལ་ནི་རྣམ་པར་མ་ཆད་པ་སྣང་ཡང་བདག་ཉིད་ཀྱི་གཡོ་བ་སྔོན་དུ་འགྲོ་བ་ཅན་དུ་མ་མཐོང་ངོ་ཞེས་བྱ་བ་ཡིན་ནོ།།

འཕྲུལ་པ་གཏན་ཚིགས་དེ་ཉིད་ཀྱི་ཐབས་ཀྱིས་རབ་ཏུ་བསྟན་པའི་ཕྱིར།

མདའ་དང་རྡོ་འཕང་བ་དང་། རྒྱུགས་དང་སྒྱུལ་བ་
དང་གཞན་གྱིས་རབ་ཏུ་བསྐྱོད་པ་ལ་སོགས་པའི་བྱ་
བའི་ཁྱད་པར་དུ་སྣང་བ་ཅན་རྣམས་ཡུལ་ཆད་པར་སྣང་

# པ་ཡང་གཡོ་བ་སྔོན་དུ་འགྲོ་བ་ཅན་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ལ༎ ༡༨ ༎

མདའ་དང་རྡོ་འཕངས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་སྨོས་ཏེ། མདའ་རྣམས་དང་རྡོ་རྣམས་ནི་མདའ་རྡོ་དང་མདའ་དང་རྡོའོ། །དེ་དག་ནི་མདའ་དང་རྡོ་ཡང་ཡིན་ལ་འཕངས་པ་ཡང་ཡིན་པ་ཞེས་བྱ་བའི་ཚིག་རྣམ་པར་སྦྱར་རོ། །མདའ་དང་རྡོ་འཕངས་པ་རྣམས་དང་། སྒྲོགས་དང་སྤྲུལ་པ་དང་གཞན་གྱིས་རབ་ཏུ་བསྐྱོད་པ་ཞེས་ཚིག་རྣམ་པར་སྦྱར་རོ། །སོགས་པ་སྨོས་པས་ནི་སྒྱུ་མ་ལ་སོགས་པ་བསྡུའོ། །དེ་དག་གི་བྱ་བའི་ཁྱད་པར་ཅི་རིགས་པར་ཡུལ་གཞན་དུ་འགྲོ་བ་ལ་སོགས་པའི་མཚན་ཉིད་ཡིན་ཏེ། དེ་ལ་རྡོ་དང་སྒྲོགས་དག་གི་བྱ་བའི་ཁྱད་པར་ནི་ཡུལ་གཞན་དུ་འགྲོ་བའི་མཚན་ཉིད་ཡིན་ནོ། །སྤྲུལ་པའི་བྱ་བའི་ཁྱད་པར་ནི་བརྗོད་པའི་མཚན་ཉིད་ཡིན་ནོ། །གཞན་གྱིས་རབ་ཏུ་བསྐྱོད་པའི་བྱ་བའི་ཁྱད་པར་ནི་གཡོ་བའི་མཚན་ཉིད་ཡིན་ནོ། །ཤེས་པ་གང་དག་ལ་མདའ་འཕངས་པ་ལ་སོགས་པའི་བྱ་བའི་ཁྱད་པར་དེ་དག་ཏུ་སྣང་བ་ཡོད་པ་དེ་དག་ལ་དེ་སྐད་ཅེས་བྱའོ། །འདི་དག་གི་བྱ་བའི་ཁྱད་པར་རྣམ་པར་ཆད་པར་སྣང་མོད་ཀྱི། འོན་ཀྱང་གཡོ་བ་སྔོན་དུ་འགྲོ་བ་ཅན་ཡང་ཡིན་ནོ། །དེ་ལྟར་རྣམ་པར་ཆད་པར་སྣང་བ་གཡོ་བ་སྔོན་དུ་འགྲོ་བ་མ་ཡིན་པ་ཉིད་ཀྱིས་མ་ཁྱབ་པོ་ཞེས་བྱ་བ་བསྟན་པ་ཡིན་ནོ༎

རྣམ་པར་མ་ཆད་པར་སྣང་བ་ལ་ཡང་འཁྲུལ་པར་བསྟན་པའི་ཕྱིར།

གཞན་གྱིས་བྱས་པའི་གཡོ་བ་ལ་སོགས་པ་རྣམ་པར་མ་ཆད་པ་ཡིན་ཡང་དེ་སྐྱོན་དུ་འགྲོ་བ་ཅན་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ॥ ༡༩ ॥

གཞན་གྱིས་བྱས་པའི་གཡོ་བ་ལ་སོགས་པ་རྣམ་པར་མ་ཆད་པ་ཡིན་པ་ཡང་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་སྨོས་ཏེ། གཞན་གྱིས་བྱས་པའི་གཡོ་བ་ཞེས་བྱ་བར་ཚིག་བསྡུའོ། །སོགས་པ་སྨོས་པས་ནི་འཁོར་བ་ལ་སོགས་པ་བསྡུད་དེ། གཞན་གྱིས་བྱས་པའི་གཡོ་བ་ལ་སོགས་པ་རྣམ་པར་མ་ཆད་པར་སྣང་བ་དག་ཀྱང་བདག་ཉིད་ཀྱི་གཡོ་བ་སྐྱོན་དུ་འགྲོ་བ་ཅན་ཉིད་ཡིན་པར་མ་མཐོང་ངོ་། །འདི་སྐད་དུ་འདི་དག་ནི་རང་གི་ལུས་དང་འབྲེལ་པ་ཡིན་མོད་ཀྱི། འོན་ཀྱང་བདག་ཉིད་ཀྱི་གཡོ་བ་སྐྱོན་དུ་འགྲོ་བ་ཅན་ཡང་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བཀད་པ་ཡིན་ནོ॥

དེ་ལྟར་གཉིས་ཀ་ལ་ཡང་འཁྲུལ་པ་ཡོད་པར་བསྒྲུབས་ནས་མཇུག་བསྡུ་བའི་ཕྱིར།

དེ་ལྟ་བས་ན་འདིར་བྱ་བའི་ཁྱད་པར་ཙམ་གྱིས་གཡོ་བ་རྟོགས་པ་ཡིན་པར་རིགས་སོ॥ ༢༠ ॥

དེ་ལྟ་བས་ན་འདིར་བྱ་བའི་ཁྱད་པར་ཙམ་གྱིས་ཤེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་སྨོས་ཏེ། གང་གི་ཕྱིར་དེ་ལྟར་གཉིས་ཀ་ལ་འཁྲུལ་པ་ཡོད་པར་བསྒྲུབས་པ་དེའི་ཕྱིར་བྱ་བ་ཚིག་ཏུ་སྣང་བ་ཙམ་ལས་གཞན་གྱི་སེམས་རྗེས་སུ་

དཔག་པར་ནུས་ཀྱི། རྣམ་པར་ཆད་པ་དང་རྣམ་པར་མ་ཆད་པར་སྣང་བ་ཙམ་ལས་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །བྱེ་བའི་ཁྱད་པར་ཞེས་བྱ་བའི་སྒྲས་ནི་ལུས་དང་ངག་གི་རྣམ་པར་རིག་བྱེད་དུ་སྣང་བ་སྟོན་པར་བྱེད་དོ། །ཙམ་ཞེས་བྱ་བའི་སྒྲས་ནི་རྣམ་པར་ཆད་པ་དང་མ་ཆད་པའི་ཁྱད་པར་སེལ་བར་བྱེད་དོ॥

དེ་ལ་འདི་སྙམ་དུ་མདའ་འཕངས་པ་ལ་སོགས་པའི་བྱ་བའི་ཁྱད་པར་དུ་སྣང་བ་རྣམས་ནི་རྣམ་པར་ཆད་པར་སྣང་བ་ཉིད་ཡིན་ཡང་གཡོ་བ་སྟོན་དུ་འགྲོ་བ་ཅན་ཉིད་ཡིན་ལ། དེ་ལས་གཞན་པའི་རྣམ་པར་མ་ཆད་པར་སྣང་བ་རྣམས་ནི་མ་ཡིན་པར་འགྱུར་རོ་སྙམ་དུ་སེམས་ན། དེའི་ཕྱིར།

དེ་ལ་འགའ་ཞིག་སྟོན་དུ་འགྲོ་བ་ཅན་མ་ཡིན་པ་ཉིད་
ཡིན་ན། འགའ་ཡང་དེ་སྟོན་དུ་འགྲོ་བ་ཅན་དུ་མི་
འགྱུར་ཏེ། ཁྱད་པར་མེད་པའི་ཕྱིར་རོ॥༢༡॥

དེ་ལ་འགའ་ཞིག་དེ་སྟོན་དུ་འགྲོ་བ་ཅན་ཉིད་མ་ཡིན་ན་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་སྨོས་ཏེ། གལ་ཏེ་རྣམ་པར་ཆད་པ་དང་རྣམ་པར་མ་ཆད་པའི་ཤེས་པ་དག་ལས་གང་ཡང་རུང་བ་ཞིག་གཡོ་བའི་རྒྱུ་ཅན་ཉིད་ཡིན་པར་མི་འདོད་ན། དེའི་ཚེ་འགའ་ཡང་གཡོ་བ་སྟོན་དུ་འགྲོ་བ་ཅན་ཉིད་ཡིན་པར་མི་འགྱུར་རོ། །ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། ཁྱད་པར་མེད་པའི་ཕྱིར་རོ་ཞེས་བྱ་བ་སྨོས་སོ། །འདི་ནི་གོ་བར་ཟད་དོ॥

མཇུག་བསྡུ་བའི་ཕྱིར།

དེ་ལྟ་བས་ན་བྱ་བའི་ཁྱད་པར་གྱི་སྒྲ་ནི་གཡོ་བའི་ཁྱད་
པར་སྒྲ་རྟོགས་པར་བྱེད་པ་ཡིན་ནོ॥ ༢༢ ॥

དེ་ལྟ་བས་ན་བྱ་བའི་ཁྱད་པར་གྱི་སྒྲ་ནི་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་སྨོས་ཏེ། གང་གི་ཕྱིར་འགའ་ཞིག་དེ་སྔོན་དུ་འགྲོ་བ་མ་ཡིན་པ་ཉིད་ཡིན་ན། ཐམས་ཅད་དེ་སྔོན་དུ་འགྲོ་བ་མ་ཡིན་པ་ཉིད་དུ་ཐལ་བར་འགྱུར་བ་དེའི་ཕྱིར་བྱ་བའི་ཁྱད་པར་བོར་ཏེ། བྱ་བའི་ཁྱད་པར་གྱི་སྒྲས་གཡོ་བའི་ཁྱད་པར་གྱི་སྒྲ་རྗེས་སུ་དཔག་པར་བྱ་བ་ཡིན་ནོ། །བྱ་བའི་ཁྱད་པར་ཞེས་བྱ་བ་སྨོས་པ་ནི་བྱ་བ་དང་བརྗོད་པ་དག་སྟོན་པར་བྱེད་དོ། །སྒྲ་ཞེས་བྱ་བའི་སྒྲས་ནི་ཁ་ནང་དང་ཕྱིར་བལྟས་པས་བྱས་པའི་ཁྱད་པར་ཡོངས་སུ་སྤྱོད་པར་བྱེད་དོ། །གཡོ་བའི་ཁྱད་པར་ཞེས་བྱ་བ་སྨོས་པས་ནི། སྨྲ་བར་འདོད་པ་ཉིད་དང་འགྲོ་བར་འདོད་པ་ཉིད་ཡོངས་སུ་བཟུང་ངོ་། །སྒྲ་ཞེས་བྱ་བ་སྨོས་པས་ནི་འདོད་ཆགས་དང་ཞེ་སྡང་དང་གཏི་མུག་ལ་སོགས་པའི་ཁྱད་པར་ཡོངས་སུ་སྤྱོད་པར་བྱེད་དེ། འདི་ལྟར་འདོད་ཆགས་ནས་སྨྲའོ་ཞེས་བྱ་བ་འམ། སྡང་བ་འམ། རྨོངས་ཏེ་སྨྲའོ་ཞེས་བྱ་བར་རྗེས་སུ་དཔག་པར་ནུས་པ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །དེ་ལྟ་བས་ན་འདིར་བསྡུས་པའི་དོན་ནི། བྱ་བ་དང་བརྗོད་པ་ཙམ་ལས་གཡོ་བ་ཙམ་རྗེས་སུ་དཔག་པར་བྱ་བ་ཡིན་གྱི། རྟགས་ནི་ཁྱད་པར་ལ་ཁྱབ་པའི་ཕྱིར་གཡོ་བའི་ཁྱད་པར་ནི་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བ་འདི་ཡིན་ནོ॥

ཕྱིའི་དོན་དུ་སྨྲ་བ་དང་མཚུངས་པ་ཉིད་དུ་བསྟན་པའི་ཕྱིར།

དེ་ལ་ཇི་ལྟར་བྱ་བ་དམིགས་ལ་བདག་ཉིད་ལ་གཡོ་བ་
མི་དམིགས་པའི་ཕྱིར། གཞན་ལ་གཡོ་བ་རྟོགས་པ་
ལྟར། བྱ་བར་སྣང་བ་དམིགས་པ་ལ་ཡང:དེ་དང་
འདྲའོ॥ ༢༣ ॥

དེ་ལ་ཇི་ལྟར་བྱ་བ་དམིགས་ལ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་སྨོས་ཏེ། གལ་ཏེ་ཕྱིའི་དོན་དུ་སྨྲ་བ་བྱ་བ་དམིགས་ལ། བདག་ཉིད་ལ་གཡོ་བ་མི་དམིགས་པས་རྟགས་ཀྱིས་གཞན་ལ་གཡོ་བ་རྗེས་སུ་དཔོག་པར་བྱེད་ན། དེ་དང་འདྲ་བར་ཤེས་བྱ་ནང་གི་ཡིན་པར་སྨྲ་བ་ལ་ཡང་བྱ་བར་སྣང་བ་དམིགས་ལ་བདག་ཉིད་ལ་གཡོ་བ་མི་དམིགས་པས་རྟགས་ཀྱིས་གཞན་ལ་གཡོ་བ་རྗེས་སུ་དཔོག་པར་བྱེད་དོ॥

གོང་དུ་ཕྱིའི་དོན་དུ་སྨྲ་བས་རྣམ་པར་ཆད་པར་སྣང་བ་རྒྱུ་མཚན་མེད་པ་ཅན་ཉིད་ཡིན་པར་གླེངས་པ་དེ་ལ་ཡང་མཚུངས་པར་བསྟན་པའི་ཕྱིར།

ཕ་རོལ་པོ་ཡང་གཞན་གྱི་བརྗོད་པ་དང་བྱ་བ་དག་རྒྱུ་
མཚན་མེད་པར་ཅི་སྟེ་མི་འདོད་དེ། འདི་ནི་མཚུངས་
སོ॥ ༢༤ ॥

འདི་མཚུངས་སོ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་སྨོས་ཏེ། ཕྱིའི་དོན་དུ་སྨྲ་བ་ཡང་སྒྲོག་ཆགས་གཞན་དང་འབྲེལ་པར་སྣང་བའི་བྱ་བ་དང་བརྗོད་པ་དག་རྒྱུ་མཚན་མེད་པ་ཅན་དུ་མི་འདོད་དེ།

ཕྱིའི་དོན་དུ་སྨྲ་བ་རྒྱུ་མཚན་མེད་པ་དག་ཏུ་ཁས་མི་ལེན་པས། གདོན་མི་ཟ་བར་ཁས་བླང་དགོས་པར་བསྟན་པའི་ཕྱིར།

**དེས་ན་གདོན་མི་ཟ་བར་དེ་གཉིས་ནི་གཡོ་བའི་རྒྱུ་མཚན་ཅན་ཡིན་པའི་ཕྱིར་དེ་མེད་ན་མི་འབྱུང་ངོ་ཞེས་འདི་བརྗོད་དགོས་སོ།། ༢༥ །།**

དེས་ན་གདོན་མི་ཟ་བར་ཞེས་བྱ་བ་སྨོས་ཏེ། ཕྱིའི་དོན་དུ་སྨྲ་བ་དེ་སྐད་དུ་རྩོལ་ཞིང་རྟོག་པས་གདོན་མི་ཟ་བར་བྱ་བ་དང་བརྗོད་པ་དེ་གཉིས་ནི་གཡོ་བས་བསྐྱེད་པར་བྱ་བའི་ངོ་བོ་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕྱིར་གཡོ་བ་མེད་ན་དེ་གཉིས་མི་འབྱུང་ངོ་ཞེས་བྱ་བའི་འཐད་པ་འདི་བརྗོད་དགོས་སོ།།

གལ་ཏེ་རིགས་པ་འདི་ཁས་བླངས་སུ་ཟིན་ཀྱང་དེས་ན་ཇི་ལྟར་འགྱུར་ཞེ་ན།

**ཕ་རོལ་པོ་ཡང་དེར་སྣང་བ་དག་ལ་དེ་དང་འདྲ་བར་འགྱུར་བས་འདི་དག་ཕན་ཚུན་ཁྱད་པར་མེད་དོ།། ༢༦ །།**

ཕ་རོལ་པོ་ཡང་དེར་སྣང་བ་དག་ལ་དེ་དང་འདྲ་བར་ཞེས་བྱ་བ་ལ་

སོགས་པ་སྨོས་ཏེ། ཤེས་བྱ་ནང་གི་ཡིན་པར་སྨྲ་བ་ཡང་རྣམ་པར་ཆད་པར་སྣང་བའི་ཤེས་པ་དག་ལ་དེ་དང་འདྲ་བར་གཡོ་བས་བསྐྱེད་པར་བྱ་བའི་ངོ་བོ་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕྱིར་དེ་མེད་ན་མི་འབྱུང་ངོ་ཞེས་སྨྲ་བར་འགྱུར་རོ། །དེ་ལྟ་བས་ན་ཕྱི་རོལ་གྱི་དོན་དུ་སྨྲ་བ་དང་ཤེས་བྱ་ནང་གི་ཡིན་པར་སྨྲ་བ་འདི་དག་ནི་ཕན་ཚུན་ཁྱད་པར་ཡོད་པར་མི་འགྱུར་རོ། །འདི་སྐད་དུ་ཇི་ལྟར་ཕྱིའི་དོན་དུ་སྨྲ་བ་གཞན་དང་འབྲེལ་པའི་བྱ་བ་དང་བརྗོད་པ་དག་གཡོ་བས་བསྐྱེད་པར་བྱ་བའི་ངོ་བོ་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕྱིར་དེ་མེད་ན་མི་འབྱུང་བར་སྨྲ་བ། དེ་བཞིན་ཤེས་བྱ་ནང་གི་ཡིན་པར་སྨྲ་བ་ཡང་ཁ་ཕྱིར་བལྟས་པར་སྣང་བའི་ཤེས་པ་དག་ནི་གཡོ་བས་བསྐྱེད་པར་བྱེད་པ་ཡིན་པ་སྟེ། དེ་མེད་ན་མི་འབྱུང་ངོ་ཞེས་སྨྲས་ཏེ། དེ་ལྟ་བས་འདི་གཉིས་ལ་ཕན་ཚུན་ཁྱད་པར་ཅི་ཡང་མེད་དོ་ཞེས་བཤད་པ་ཡིན་ནོ།།

ཕྱིའི་དོན་དུ་སྨྲ་བའི་དོགས་པ་བསུ་བར།

### གལ་ཏེ་དེར་སྣང་བ་དག་གཡོ་བའི་རྒྱུ་མཚན་ཅན་ཉིད་ཡིན་པར་སྨྲ་བ་ན། རྨི་ལམ་གྱི་སྐབས་ལ་ཡང་ཅིའི་ཕྱིར་མི་སྨྲ་ཞེ་ན།། ༢༧ ||

གལ་ཏེ་དེར་སྣང་བ་དག་ཅེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་སྨོས་ཏེ། རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པ་བྱ་བ་དང་བརྗོད་པར་སྣང་བའི་ཤེས་པ་དག་གཡོ་བའི་རྒྱུ་ཅན་ཉིད་དུ་སྨྲ་བའི། རྨི་ལམ་གྱི་གནས་སྐབས་ན་ཡང་དེ་གཉིས་གཡོ་བའི་རྒྱུ་

མཚན་ཅན་ཉིད་ཡིན་པར་ཅི་སྟེ་མི་སྨྲ་ཞེས་བྱ་བ་ཕྱོགས་སྔ་མའི་དོགས་པ་ཡིན་ནོ༎

གྲུབ་པའི་མཐའ་སྨྲ་བས།

## ཐམས་ཅད་མཚུངས་ཏེ༎ ༢༨ ༎

ཐམས་ཅད་མཚུངས་ཏེ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་སྨོས་ཏེ། གོང་མ་འབའ་ཞིག་མཚུངས་པ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །འོ་ན་ཅི་ཞེ་ན། འདི་ཡང་གོང་མ་དང་བཅས་ཏེ་ཐམས་ཅད་དུ་མཚུངས་སོ་ཞེས་བྱ་བའི་མཐའ་ཚིག་གོ །

མཚུངས་པ་དེ་ཉིད་བསྟན་པའི་ཕྱིར།

## ཕ་རོལ་པོ་ཡང་རྨི་ལམ་ན་གཞན་གྱི་བྱ་བ་དང་ཚིག་དམིགས་པ་དག་གཡོ་བའི་རྒྱུ་མཚན་ཅན་ཡིན་པར་ཅི་སྟེ་མི་སྨྲ༎ ༢༩ ༎

ཕ་རོལ་པོ་ཡང་རྨི་ལམ་ན་གཞན་གྱི་བྱ་བ་དང་ཚིག་དམིགས་པ་དག་ཅེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་སྨོས་ཏེ། ཕྱིའི་དོན་དུ་སྨྲ་བ་ཡང་རྨི་ལམ་གྱི་གནས་སྐབས་ན་གཞན་དང་འབྲེལ་པ་ཅན་གྱི་བྱ་བ་དང་བརྗོད་པ་དམིགས་པ་གང་དག་ཡིན་པ་དེ་དག་གཞན་གྱི་སེམས་ཀྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡིན་པར་ཅི་སྟེ་མི་སྨྲ།

ཕྱི་རོལ་གྱི་དོན་དུ་སྨྲ་བ་ལན་གྱི་དོགས་པ་བསུ་བར།

## གལ་ཏེ་དེ་དག་མེད་པའི་ཕྱིར་རོ་ཞེ་ན༎ ༣༠ ༎

གལ་ཏེ་དེ་དག་མེད་པའི་ཕྱིར་རོ་ཞེ་ན་ཞེས་བྱ་བ་སྨོས་ཏེ། རྨི་ལམ་ན་བྱ་བ་དང་བརྗོད་པ་དག་ཉིད་ཀྱང་མེད་ན་དེ་ཅི་ལྟར་གཡོ་བ་མེད་པའི་རྒྱུ་ཅན་དུ་འགྱུར་ཞེས་ཟེར་ན་ཤེས་བྱ་ནང་གི་ཡིན་པར་སྨྲ་བས།

དེ་བཞིན་དུ་དམིགས་པ་མཚུངས་ན་ཅི་སྟེ་མེད།། ༣༡ །།

དེ་བཞིན་དུ་དམིགས་པར་མཚུངས་ན་ཅི་སྟེ་མེད་ཅེས་བྱ་བ་སྨོས་ཏེ། ཇི་ལྟར་གཉིད་མ་ལོག་པའི་གནས་སྐབས་ན་བྱ་བ་དང་བརྗོད་པ་དག་དམིགས་པ་དེ་བཞིན་དུ་རྨི་ལམ་གྱི་གནས་སྐབས་ན་ཡང་དམིགས་ཏེ། དེ་ལྟ་བས་ན་བྱ་བ་དང་བརྗོད་པ་དམིགས་པར་མཚུངས་ན་ཅིའི་ཕྱིར་དེ་དག་མེད།

ཕྱིའི་དོན་དུ་སྨྲ་བའི་གཞུང་ལུགས་ཀྱི་དོགས་པ་བསུ་བར།

གལ་ཏེ་མི་གཉིད་ཀྱིས་ཟིལ་གྱིས་ནོན་པའི་ཕྱིར། དོན་གྱིས་སྟོང་པའི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་འབྱུང་ངོ་ཞེ་ན།། ༣༢ །།

གལ་ཏེ་མི་གཉིད་ཀྱིས་ཤེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་སྨོས་ཏེ། མི་གཉིད་ཀྱིས་ཉམས་པའི་ཕྱིར་འཁྲུལ་པ་ཡིན་ནོ། །དེའི་ཕྱིར་དོན་གྱིས་སྟོང་པའི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་དག་འབྱུང་སྟེ། དེས་ན་རྨི་ལམ་ན་དེ་དག་མེད་དེ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཕྱོགས་སྔ་མའི་དོགས་པ་ཡིན་ནོ།།

འདིར་གྲུབ་པའི་མཐའ་སྨྲ་བ།

པ་རོལ་པོའི་ལྟར་ན་ཡང་། དེ་ཁོ་ནའི་ཕྱིར་གཞན་གྱི་

## དབང་གིས་སྟོང་པའི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་འབྱུང་བར་འགྱུར་རོ༎ ༢༢ ༎

པ་རོལ་པོའི་ལྟར་ན་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་སྨོས་ཏེ། ཤེས་བྱ་ནང་གི་ཡིན་པར་སྨྲ་བའི་ལྟར་ན་ཡང་གཉིད་ཀྱི་འཁྲུལ་པ་དེ་ཁོ་ནའི་ཕྱིར་གཞན་གྱི་དབང་མེད་པར་བྱ་བ་དང་བརྗོད་པའི་རྣམ་པ་ཅན་ཤེས་པ་དག་འབྱུང་བར་འདོད་དོ༎

རེ་ཞིག་དེ་ལྟར་མདོ་སྡེ་པ་དང་ལྷན་ཅིག་མཚུངས་པར་བཤད་པ་ཡིན་ནོ། །བྱེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་བའི་དོགས་པ་བར།

## གལ་ཏེ་རྨི་ལམ་ན་ཡང་ཤེས་པ་དོན་དང་ལྡན་པ་ཡིན་ལ། དེའི་ཚེ་དམིགས་པ་རྣམས་གང་རྒྱུད་གཞན་ཉིད་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན༎ ༢༣ ༎

གལ་ཏེ་རྨི་ལམ་ན་ཡང་ཤེས་པ་དོན་དང་ལྡན་པ་ཡིན་ལ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་སྨོས་ཏེ། རྨི་ལམ་ན་ཡང་ཤེས་པ་དོན་དང་ལྡན་པ་ཡིན་ལ། རྨི་ལམ་གྱི་གནས་སྐབས་ན་སྲོག་ཆགས་དམིགས་པ་གང་དག་ཡིན་པའི་སེམས་ཅན་དེ་དག་ཀུང་བདེན་པར་ཡོད་དེ། དེའི་ཕྱིར་ག་ལ་མཚུངས་ཤེས་བྱ་བ་ནི་ཕྱོགས་སྔ་མའི་དོགས་པ་ཡིན་ནོ༎

གྲུབ་པའི་མཐའ་སྨྲ་བས།

གལ་ཏེ་ཕ་རོལ་པོ་ལ་བསྒོ་བའི་ཕྱིར། ལུང་དང་རིགས་པ་དང་བྲལ་བའི་ཕྱིར་རྒོལ་བ་དམ་པ་མ་ཡིན་པ་དེ་ལྟ་བུ་ལ་རྟེན་པར་བྱེད་ན་ནི། ཕ་རོལ་པོ་ཡང་དེ་གཞན་གྱི་དབང་ཅན་དུ་འདོད་པ་ལ་སུ་ཡང་ཟློག་པར་མི་བྱེད་དོ॥ ༣༥ ॥

གལ་ཏེ་ཕ་རོལ་པོ་ལ་བསྒོ་བའི་ཕྱིར་ལུང་དང་རིགས་པ་དང་བྲལ་བའི་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་སྨོས་ཏེ། གང་ཞིག་ལུང་དང་རིགས་པ་དང་བྲལ་བ་དེ་ནི་ལུང་དང་རིགས་པ་དང་བྲལ་བ་ཡིན་ནོ། །ལུང་དང་རིགས་པ་དང་བྲལ་བའི་ཕྱིར་རྒོལ་བ་འདི་ནི་མི་བཟད་པ་ཡིན་པས་རྒོལ་བ་དམ་པ་མ་ཡིན་པའོ། །གལ་ཏེ་བྱེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་བ་རྣམས་ཀྱིས་རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པ་ལ་བསྒོ་བའི་ཕྱིར་དེ་ཁས་ལེན་པར་བྱེད་ན་འདིས་བདག་ཕམ་པར་གྱུར་ན་ནི་མི་རུང་བས། དེའི་ཚེ་རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པ་པ་ཡང་སེམས་ཅན་གཞན་གྱི་དབང་དེ་ལྟ་བུ་ཅན་དུ་འདོད་པ་ལ་སུ་ཡང་ཟློག་པར་མི་བྱེད་དེ། དེ་ཡང་འདི་སྐད་དུ་ཚོད་ཀྱི་རྨི་ལམ་གྱི་གནས་སྐབས་ན་སེམས་ཅན་དུ་འདོད་པ་གང་དག་ཡིན་པ་དེ་དག་གི་དབང་ཁོ་ནས་ཁོ་བོའི་རྣམ་པར་རིག་བྱེད་དུ་སྣང་བ་དག་འབྱུང་བར་འགྱུར་རོ་ཞེས་སྨྲ་བར་འགྱུར་རོ། །དེས་ན་ཇི་ལྟར་མི་མཚུངས་རིགས་པ་དང་ལུང་དང་བྲལ་བ་ཉིད་ནི་འདི་ལྟ་བུར་བལྟ་བར་བྱ་སྟེ། ལུང་ནི་འགའ་ལས་ཀྱང་རྨི་ལམ་དུ་རྨིས་པའི་གཟུགས་

ཡོད་པར་མི་འབྱུང་ངོ་། །རིགས་པས་ཀྱང་འཐད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། འདི་ལྟར་རྨི་ལམ་དུ་རྨིས་པའི་གཟུགས་ཐོགས་པ་དང་བཅས་པ་ཉིད་དང་བསྟན་དུ་ཡོད་པ་ཉིད་དུ་འགྱུར་རོ། །དེས་ན་གླང་པོ་ཆེ་ལ་སོགས་པ་སྣང་ཁྱུང་ལ་སོགས་པ་འཇུག་པར་ཡང་མི་འཐད་ལ། ཡུལ་དེ་ན་གནས་པ་དག་གིས་ཀྱང་མཐོང་བར་འགྱུར་རོ། །འོན་ཏེ་བསྟན་དུ་ཡོད་པ་དང་ཐོགས་པ་དང་བཅས་པར་མི་འདོད་ན་ནི་དེའི་ཚེ་དེ་གཟུགས་ཉིད་ཀྱང་མ་ཡིན་ནོ། །རྣམ་པར་རིག་བྱེད་མ་ཡིན་པས་མ་ངེས་པ་ཡང་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་ཁས་མི་ལེན་པའི་ཕྱིར་རོ། །གང་གི་ཚེ་བདག་ཉིད་ཕྱིར་བྱུང་བར་མཐོང་བ་དེའི་ཚེ་རྒྱུད་གཉིས་སུ་ཡང་ཐལ་བར་འགྱུར་རོ། །སྒྲོག་ཆགས་གཞན་མཐོང་བ་ན་སྲོན་མེད་པའི་སེམས་ཅན་འབྱུང་བར་ཡང་ཐལ་བར་ཡང་འགྱུར་རོ། །རྨི་ལམ་ན་མི་ཚངས་པར་སྤྱོད་པ་བྱས་པས་ཕས་ཕམ་པ་ཉིད་དུ་ཡང་ཐལ་བར་འགྱུར་ཏེ། རྨི་ལམ་དུ་རྨིས་པའི་གཟུགས་ཡོད་པར་འདོད་པ་ལ་ནི་དེ་ལྟ་བུ་ལ་སོགས་པའི་སྐྱོན་མང་པོ་ཐལ་བར་འགྱུར་རོ།།

དེ་ལྟར་རེ་ཞིག་མཚུངས་པར་བསྒྲུབས་ནས་རང་གི་ཕྱོགས་ལ་རིགས་པ་དང་ལུང་དང་སྦྲལ་བ་ཉིད་ཡོངས་སུ་སྤྱང་བའི་ཕྱིར།

འདི་འབའ་ཞིག་གི་ལྟར་ན་དེ་ལྟ་བུའི་ཤེས་པ་ཐམས་ཅད་རྒྱུད་གཞན་དབང་ཅན་ཡོད་པ་ཁོ་ན་ཡིན་ཏེ། ཁྱད་པར་ནི་མངོན་སུམ་དང་བརྒྱུད་པ་འདི་ཡོད་དོ།། ༢༧ ||

འདི་འབའ་ཞིག་གི་ལྟར་ན་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་སྨོས་ཏེ། འདི་ནི་བརྟགས་ཏེ་སྨྲས་པར་ཟད་ཀྱི། རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པ་འབའ་ཞིག་གི་ལྟར་ན་གཉིད་མ་ལོག་པའི་གནས་སྐབས་བཞིན་དུ་རྨི་ལམ་ན་ཡང་བྱ་བ་དང་ཚིག་གི་རྣམ་པ་ཅན་གྱི་ཤེས་པ་དེ་ལྟ་བུ་གཞན་གྱི་རྒྱུད་ཀྱི་དབང་ཅན་ཡིན་པ་ཡོད་དོ། །ཁྱད་པར་ནི་འདི་ཙམ་ཞིག་ཡོད་དོ། །གཉིད་མ་ལོག་པའི་གནས་སྐབས་ནི་ན་མངོན་སུམ་དུ་དབང་ཡིན་ལ། རྨི་ལམ་གྱི་གནས་སྐབས་ན་ནི་ཕལ་ཆེར་བརྒྱུད་པ་ཡིན་ནོ།།

རྨི་ལམ་ན་ཡང་མངོན་སུམ་དུ་འདུག་པ་སྲིད་པ་བསྟན་པའི་ཕྱིར།

## རེས་འགའ་ནི་རྨི་ལམ་ན་ཡང་ཡོད་པ་མངོན་སུམ་དེ་རྒྱུད་གཞན་གྱི་དབང་ཅན་དུ་འདོད་པ་ཁོ་ན་སྟེ།། ༣༧ ༎

རེས་འགའ་རྨི་ལམ་ན་ཡང་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་སྨོས་ཏེ། འདི་ནི་གོ་སླའོ།།

མངོན་སུམ་དུ་འདུག་པ་ཉིད་བསྟན་པའི་ཕྱིར།

## ལྷ་ལ་སོགས་པའི་བྱིན་གྱི་རླབས་ཀྱིས་རྨི་ལམ་བདེན་པ་མཐོང་བའི་ཕྱིར་རོ།། ༣༨ ༎

ལྷ་ལ་སོགས་པ་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ཀྱིས་ཤེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་ཏེ། ལྷ་ལ་སོགས་པའི་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ཀྱིས་དེད་དཔོན་མེད་དུ་དགའ་བའི་རྣམ་པར་རིག་བྱེད་དུ་སྣང་བའི་ཤེས་པ་དག་བྱུང་ངོ་། །སོགས་པ་སྨོས་པས་ནི་རྣལ་

འཁོར་བ་དང་། སྙིན་པོ་ལ་སོགས་པའི་བྱིན་གྱིས་བརླབས་བསྐྱོའ།། རང་གི་ཕྱོགས་ཀྱི་མཇུག་བསྡུ་བའི་ཕྱིར།

དེ་བས་ན་འདིའི་འདི་ནི་རྩོལ་བ་དམ་པ་མ་ཡིན་པ་ལ་བརྟེན་པ་མ་ཡིན་ནོ།། ༣༩ ||

དེ་བས་ན་འདིའི་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་སྨོས་ཏེ། དེ་བས་ན་རྒྱལ་འཁོར་སྐྱོད་པ་པ་འདིའི་འདི་སྐད་དུ་སྨྲ་བ་འདི་ནི་རྩོལ་བ་དམ་པ་མ་ཡིན་པ་ལ་བརྟེན་པ་མ་ཡིན་ནོ།།

ཡང་གཞན་དུ་མཆུངས་པར་བསྒྲུབ་པའི་ཕྱིར་མདོ་སྡེ་པ་ལ་འདྲི་བར།

རེ་ཞིག་བྱ་བ་དེ་ཉིད་ཀྱིས་ཀྱང་སེམས་དེ་ཙི་སྟེ་རྟོགས་པར་བྱེད།། ༤༠ ||

རེ་ཞིག་བྱ་བ་དེ་ཉིད་ཀྱིས་ཤེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་སྨོས་ཏེ། རྣམ་པར་རིག་བྱེད་དུ་སྣང་བ་རྟོགས་པར་བྱེད་པ་ཉིད་ཡིན་པས་བསམ་པ་ནི་རེ་ཞིག་གཞག་ལ། ཐང་ཅིག་ཕྱིད་ཉིད་ལ་བཀལ་ཞིང་བརྟག་པར་བྱ་སྟེ། ཕྱིད་ཀྱིས་བརྟགས་པའི་བྱ་བ་དེ་ཉིད་ཀྱིས་གཞན་གྱི་སེམས་ཅིའི་ཕྱིར་རྟོགས་པར་བྱེད།

དེ་ལྟར་བཀལ་ཞིང་བརྟགས་པ་དང་། མདོ་སྡེ་པས།

སེམས་ཀྱི་འབྲས་བུ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ།། ༤༡ ||

སེམས་ཀྱི་འབྲས་བུ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ་ཞེས་བྱ་བ་སྨོས་ཏེ། གང་གི་ཕྱིར་སེམས་ཀྱི་འབྲས་བུ་ཡིན་པ་དེའི་ཕྱིར་དེ་རྟོགས་པར་བྱེད་པ་ཡིན་ནོ།།

གྲུབ་པའི་མཐའ་སྨྲ་བས།

དེའི་འབྲས་བུ་ཡིན་པ་ནི་སེམས་གཞན་ལ་ཡང་འདྲ་བས་ཅི་སྟེ་རྟོགས་པར་མི་བྱེད།། ༡༢ །།

དེའི་འབྲས་བུ་ཉིད་ཡིན་པ་ནི་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་སྨོས་ཏེ། གལ་ཏེ་བྱ་བ་སེམས་ཀྱི་འབྲས་བུ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་སེམས་རྟོགས་པར་བྱེད་པ་ཡིན་ན། སེམས་ཀྱི་འབྲས་བུ་ཉིད་དེ་ནི་བྱ་བར་སྣང་བའི་ཤེས་པ་ལ་ཡང་འདྲ་བས་བྱ་བར་སྣང་བ་དེས་ཀྱང་གཞན་གྱི་སེམས་ཅིའི་ཕྱིར་རྟོགས་པར་མི་བྱེད།

གྲུབ་པའི་མཐའ་སྨྲ་བས་གཏན་ཚིགས་བསྡུ་བའི་ཐབས་ཀྱིས་ཕ་རོལ་པོར་སྣང་བའི་ཤེས་པ་ཁོ་ན་རྟགས་ཉིད་ཡིན་པར་ཁས་ལེན་དུ་གཞུག་པའི་ཕྱིར།

གཞན་ཡང་གལ་ཏེ་བྱ་བ་དེ་རང་ཡོད་པ་ཙམ་གྱིས་རང་གི་རྒྱུད་རྟོགས་པར་བྱེད་ན་ནི། མི་དམིགས་པས་ཀྱང་དེ་ལྟ་བུ་རྟོགས་པར་འགྱུར་རོ།། ༡༣ །།

གཞན་ཡང་གལ་ཏེ་བྱ་བ་དེ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་སྨོས་ཏེ། ཅི་

བྱ་བ་འདི་ཡོད་པ་ཙམ་གྱིས་གཞན་གྱི་སེམས་རྟོགས་པར་བྱེད་དམ། འོན་ཏེ་ཤེས་ན་ཡིན། རེ་ཞིག་གལ་ཏེ་ཡོད་པ་ཙམ་གྱིས་ཡིན་ན་ནི་དེའི་ཚེ་བྱ་བ་མི་དམིགས་པའི་སྒྲོག་ཆགས་དག་གིས་ཀྱང་གཞན་གྱི་སེམས་རྟོགས་པར་འགྱུར་རོ།།

པ་རོལ་པོའི་གཞུང་ལུགས་ཀྱི་དོགས་པ་བསུ་བར།

## གལ་ཏེ་རྟགས་ནི་ཤེས་པ་ལ་ལྟོས་པའི་ཕྱིར་མི་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན།། ༢༨ །།

གལ་ཏེ་རྟགས་ནི་ཤེས་པ་ལ་བལྟོས་པའི་ཕྱིར་མི་འགྱུར་རོ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་སྨོས་ཏེ། རྟགས་ནི་ཡོད་པ་ཙམ་གྱིས་རྟོགས་པར་བྱེད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །འོ་ན་ཅི་ཞེ་ན། ཤེས་ན་ཡིན་ཏེ། དེའི་ཕྱིར་འདི་ནི་ཉེས་པ་མེད་དོ།།

གྲུབ་པའི་མཐའ་སྨྲ་བས།

## དེ་ལ་དེའི་ཚེ་གཞན་གྱི་སེམས་ལས་ནི་བྱ་བའོ། བྱ་བ་ལས་ནི་ཤེས་པའོ། ཤེས་པ་ལས་ནི་དེ་རྟོགས་པའོ་ཞེས་བྱ་བ་བརྒྱུད་པ་འདྲེས་ཅི་ཞིག་བྱ།། ༢༩ །།

དེ་ལ་དེའི་ཚེ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་སྨོས་ཏེ། གལ་ཏེ་རྟགས་ཤེས་པ་ལ་བལྟོས་ནས་རྟོགས་པར་བྱེད་པ་ཡིན་པར་འདོད་ན། ཀྱེ་མ་འོ་ན་ནི་

བརྒྱུད་པ་འདི་ཙུང་ཟད་ཀྱང་མི་དགོས་སོ། །བརྒྱུད་པ་དེ་ཉིད་བསྟན་པའི་ཕྱིར། གཞན་གྱི་སེམས་ལས་ནི་བྱ་བའོ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་སྨོས་ཏེ། བརྒྱུད་པ་ནི་གཞན་གྱི་སེམས་ལས་ནི་བྱ་བ་འབྱུང་ངོ་། །བྱ་བ་ལས་ཤེས་པ་འབྱུང་ངོ་། །ཤེས་པ་ལས་ནི་དེ་རྟོགས་པའོ་ཞེས་བྱ་བ་ཡིན་ནོ།།

ཡང་རིགས་པ་གང་ཞིག་ཡིན་ཞེ་ན།

## བྱ་བར་སྣང་བ་གཞན་གྱི་སེམས་ལས་རབ་ཏུ་སྐྱེ་བའི་ཆོས་ཅན་གྱི་ཤེས་པ་ཁོ་ན་འདིས་རྟོགས་པར་བྱེད་པ་ཡིན་པར་འགྱུར་ཏེ།། ༢༨ །།

བྱ་བར་སྣང་བ་གཞན་གྱི་སེམས་ལས་རབ་ཏུ་སྐྱེ་བའི་ཆོས་ཅན་གྱི་ཤེས་པ་ཁོ་ན་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་སྨོས་ཏེ། གཞན་གྱི་སེམས་ལས་རབ་ཏུ་སྐྱེ་བའི་ཆོས་ཅན་བྱ་བར་སྣང་བའི་ཤེས་པ་ཁོ་ན་རྟོགས་པར་བྱེད་པ་ཡིན་པར་འདོད་པར་གྱིས་ཤིག །འདི་ལ་གཞན་གྱིས་སེམས་ལས་རབ་ཏུ་སྐྱེ་བའི་ཆོས་ཡོད་པས་ཤེས་བྱ་བར་ཚིག་རྣམ་པར་སྦྱར་རོ།།

བྱ་བ་ཡིན་ཡང་རུང་བྱ་བར་སྣང་བའི་ཤེས་པ་ཡིན་ཡང་རུང་འདི་ལ་ཁྱད་པར་ཅི་ཞིག་ཡོད། དེའི་ཕྱིར།

## དེ་རྟོགས་པ་ནི་ཐ་མར་ཡང་དེ་ལ་བརྟེན་པའི་ཕྱིར་རོ།། ༢༩ །།

དེ་རྟོགས་པ་ནི་ཐ་མར་ཡང་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་སྨོས་ཏེ། གང་གི་ཕྱིར་བྱ་བ་ཁས་བླངས་ཀྱང་གཞན་གྱི་སེམས་རྟོགས་པ་ནི་བྱ་བར་སྣང་བའི་ཤེས་པ་ལ་རག་ལས་པ་ཁོ་ན་ཡིན་པ་དེའི་ཕྱིར་དེ་ཉིད་ཡིན་གྱི་བྱ་བ་ཡོངས་སུ་བརྟགས་པས་ཅི་ཞིག་བྱ།

དེ་ལྟར་ཕ་རོལ་པོ་ཕམ་པར་བྱས་ནས་རང་གི་ཕྱོགས་ཀྱི་ལུགས་བརྗོད་པའི་ཕྱིར།

## གཡོ་བ་ཙམ་གྱི་སྐྱེ་ནི་བྱ་བ་དང་བརྗོད་པའི་ཤེས་པ་སྐྱེའི་རྒྱུ་ཡིན་པས་འབྲས་བུས་རྒྱུ་རྟོགས་པ་ཡིན་ནོ༎ ༢༨ ༎

གཡོ་བ་ཙམ་སྐྱེ་ནི་བྱ་བ་དང་བརྗོད་པའི་ཤེས་པའི་སྐྱེའི་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་སྨོས་ཏེ། བྱ་བ་དང་བརྗོད་པའི་ཤེས་པའི་སྐྱེ་ནི་བྱ་བ་དང་བརྗོད་པའི་ཤེས་པའི་སྐྱེའོ། །དེའི་རྒྱུ་ནི་གཡོ་བ་ཙམ་ཁྱད་པར་མེད་པ་ཡིན་པར་འདོད། དེས་ན་བྱ་བར་སྣང་བའི་ཤེས་པའི་སྐྱེས་གཡོ་བ་ཙམ་གྱི་སྐྱེ་རྟོགས་པར་བྱེད་པ་ཡིན་པར་འདོད་པས་འབྲས་བུས་རྒྱུ་རྟོགས་པར་བཤད་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་ཤེས་པའི་ཕྱིར་སྐྱེ་ཞེས་བྱ་བ་འདིར་སྐྱེ་ཞེས་བྱ་བའི་སྒྲས་ནི་རྣམ་པར་ཆད་པ་དང་རྣམ་པར་མ་ཆད་པར་སྣང་བས་བྱས་པའི་ཁྱད་པར་བསལ་བ་ཡིན་ནོ། །གཡོ་བ་ཙམ་ཞེས་པ་འདིར་ཙམ་ཞེས་བྱ་བའི་སྒྲས་ནི་འདོད་ཆགས་ལ་སོགས་པ་བྱས་པའི་ཁྱད་པར་ཅན་གྱི་གཡོ་བ་བསལ་བ་ཡིན་ནོ༎

དེ་ལྟར་རྒྱུ་དང་འབྲས་བུའི་ངོ་བོ་སྦྱོར་བསྟན་ནས་འབྲས་བུའི་ཁྱད་པར་བསྟན་པའི་ཕྱིར།

དེ་ལ་བདག་ཉིད་ཀྱི་གཡོ་བའི་རྒྱུ་མཚན་ཅན་ནི་ཁ་ནང་དུ་བལྟས་པར་འཇུག་ལ། གཞན་ནི་གཞན་དུ་ཡིན་ཏེ། ཁྱད་པར་འདི་ནི་ཕལ་ཆེ་བའི་དབང་དུ་བྱས་པ་ཡིན་ནོ॥ ༢༩ ॥

དེ་ལ་བདག་ཉིད་ཀྱི་གཡོ་བའི་རྒྱུ་མཚན་ཅན་ནི་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་སྨོས་ཏེ། བདག་ཉིད་ཀྱི་གཡོ་བས་ཀུན་ནས་བསླང་བའི་ཤེས་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་ཁ་ནང་དུ་བལྟས་པར་སྣང་བར་འཇུག་པ་ཡིན་ལ། གཞན་གྱི་གཡོ་བས་ཀུན་ནས་བསླངས་པ་ནི་ཁ་ཕྱིར་བལྟས་པར་སྣང་བ་ཡིན་ནོ། ཁ་ཞེས་བྱ་བའི་སྒྲ་ནི་འདིར་དམིགས་པ་ལ་བྱའོ། །ཕལ་ཆེའི་དབང་དུ་བྱས་ཤེས་བྱ་བས་ནི་མདའ་འཕངས་པ་ལ་སོགས་པ་དང་གཞན་གྱིས་བྱས་པའི་གཡོ་བ་ལ་སོགས་པ་བསྟན་པར་བྱེད་པ་ཡིན་ནོ॥

དེ་ལ་འདི་སྙམ་དུ་གཉིད་མ་ལོག་པའི་གནས་སྐབས་ནི་ན་རྒྱུ་དང་འབྲས་བུའི་ངོ་བོ་ཡོད་ན་རག་ན་རྨི་ལམ་གྱི་གནས་སྐབས་ན་གོ་ཅི་ལྟར་ཞེ་ན། དེའི་ཕྱིར།

འདི་དག་གི་རྒྱུ་དང་འབྲས་བུའི་ངོ་བོ་དེ་ནི་གཉིད་ལོག་

པ་ལ་སོགས་པའི་གནས་སྐབས་དང་གཞན་ན་ཡང་
མཚུངས་སོ༎ ༤༠ ༎

འདི་དག་གི་རྒྱུ་དང་འབྲས་བུའི་ངོ་བོ་དེ་ནི་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་སྨོས་ཏེ། རྒྱུ་དང་འབྲས་བུའི་ངོ་བོ་བསྟན་མ་ཐག་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་གཉིད་མ་ལོག་པ་དང་གཉིད་ལོག་པའི་གནས་སྐབས་དག་ན་མཚུངས་པ་ཡིན་ནོ། །སོགས་པ་སྨོས་པས་ནི་འདོད་པ་དང་མྱ་ངན་ལ་སོགས་པས་ཉམས་པའི་གནས་སྐབས་ཡོངས་སུ་བསྡུའོ༎

ཅི་ལམ་ན་ཀུན་ནས་སློང་བར་བྱེད་པའི་གཡོ་བ་ཉིད་མེད་པ་མ་ཡིན་ནམ། དེ་ཅི་ལྟར་ན་རྒྱུ་དང་འབྲས་བུའི་ངོ་བོ་མཚུངས་ཤེ་ན། དེའི་ཕྱིར།

འཁྲུལ་པའི་གནས་སྐབས་ན་ནི་བདག་ཉིད་ཇི་ལྟ་བ
བཞིན་གྱི་རྒྱུན་གྱི་ཁྱད་པར་ལ་ཉེ་བར་བརྟེན་པའི་ཕྱིར་
གཞན་གྱི་གཡོ་བ་ལ་སོགས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་འབྱུང་
བའི་རྣམ་པར་ཤེས་པའི་བག་ཆགས་དེ་དག་ཁོ་ན་རེས་
འགའ་གཞན་གྱི་ཉེ་བར་སྦྱོར་བ་ལ་སོགས་པས་བར་
དུ་ཆོད་ཀྱང་འཇུག་པ་རྙེད་པར་འགྱུར་གྱི། ཉེ་བར་
སྦྱོར་བ་གཏན་མེད་པ་ནི་མ་ཡིན་ནོ༎ ༤༡ ༎

འབྲེལ་པའི་གནས་སྐབས་ན་ནི་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་སྨོས་ཏེ། འབྲེལ་པའི་གནས་སྐབས་ན་ནི་གཉིད་ཀྱིས་ཉམས་པ་ལ་སོགས་པའི་གནས་སྐབས་སོ། །བདག་ཉིད་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་གྱི་ཞེས་བྱ་བ་འདིས་ནི་རྨི་ལམ་གྱི་ནི་གཉིད་ཀྱི་ཁྱད་པར་རོ། །དཀྲུལ་བ་ལ་སོགས་པ་ནི་ལས་ཀྱི་རྣམ་པར་སྨིན་པའི་གནས་སྐབས་ཡོངས་སུ་བསྡུའོ། །རྐྱེན་གྱི་ཁྱད་པར་ནི་གཉིད་ལ་སོགས་པའོ། །ཉེ་བར་རྟེན་པ་ནི་ཉེ་བར་རྟེན་པའོ། །རྐྱེན་གྱི་ཁྱད་པར་ནི་ཉེ་བར་རྟེན་པ་ནི་རྐྱེན་གྱི་ཁྱད་པར་ལ་ཉེ་བར་བརྟེན་པ་སྟེ། རྐྱེན་གྱི་ཁྱད་པར་ཉེ་བར་རྟེན་ཞེས་བྱ་བའི་ཐ་ཚིག་གོ །གཞན་གྱི་གཡོ་བ་ནི་གཞན་གྱི་སེམས་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པས་གཡོ་བའོ། །སོགས་པ་སྨོས་པ་ནི་བཞིན་མདངས་བཟང་བ་དང་ཁྲིག་ལ་སོགས་པ་སྐྱེད་པར་བྱེད་པའི་སེམས་ཡོངས་སུ་བསྡུའོ། །དེ་ནི་གཞན་གྱི་གཡོ་བ་ལ་སོགས་པ་ཡང་ཡིན་ལ། རྒྱུ་མཚན་ཡང་ཡིན་པས་ཤེས་བྱ་བར་ཚིག་རྣམ་པར་བསྡུའོ། །རྒྱུ་མཚན་ཉིད་ན་འདིར་བདག་པོའི་རྐྱེན་ཉིད་ཡིན་པར་བལྟ་བར་བྱའོ། །བྱ་བ་ལ་སོགས་པར་སྣང་བའི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་གང་ལ་དེ་ལས་གཞན་པའི་གཡོ་བ་ལ་སོགས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་འབྱུང་བའི་དང་ཚུལ་ཡོད་པ་ནི་གཞན་གྱི་གཡོ་བ་ལ་སོགས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་འབྱུང་བའི་རྣམ་པར་ཤེས་པའོ། །དེའི་བག་ཆགས་ནི་ནུས་པ་དག་གོ །གཞན་གྱི་ཉེ་བར་སྦྱོར་བ་ནི་གཞན་གྱི་སེམས་ཀྱི་བྱེད་པའོ། །སོགས་པ་སྨོས་པས་ནི་དེ་ལས་གཞན་པའི་རྐྱེན་དེའི་དུས་ན་ཡོད་པ་དག་ཡོངས་སུ་བསྡུའོ། །བར་དུ་ཆོད་པ་ནི་དུས་ཀྱི་བསྐལ་པའོ། །ཀུན་ཞེས་བྱ་བའི་སྒྲས་ནི་བར་དུ་མ་ཆོད་པ་སྟེ། ལྟ་

ལ་སོགས་པའི་བྲིན་གྱིས་རྨི་ལམ་མཐོང་བ་ན་ཡོད་དོ། །དེ་དག་གི་འདུག་པ་རྟེན་པ་ནི་ཞེས་བྱ་བར་སྣང་བའི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་སྐྱེད་པར་རུང་བའི་བདག་ཉིད་དུ་ཉེ་བར་གནས་པ་ཡིན་ནོ། །འདི་སྐད་དུ་འཁྲུལ་པའི་གནས་སྐབས་ན་རྒྱུན་ཁྱད་པར་ཅན་ལ་བརྟེན་པའི་ཕྱིར་གཞན་གྱི་གཡོ་བ་ལ་སོགས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་འབྱུང་བའི་རྣམ་པར་ཤེས་པའི་བག་ཆགས་རྣམས་རེས་འགའ་གཞན་གྱི་ཉེ་བར་སྦྱོར་བ་ངར་དུ་ཚོད་ཀྱང་འདུག་པ་རྟེན་པར་འགྱུར་རོ་ཞེས་བཤད་པར་འགྱུར་རོ། །གང་ལ་གཞན་གྱི་ཉེ་བར་སྦྱོར་བ་གཏན་མེད་པ་དེ་ལ་ནི་དེ་དག་འདུག་པ་རྟེན་པ་མ་ཡིན་ནོ།།

དེ་ལྟར་རྨི་ལམ་གྱི་གནས་སྐབས་ན་ཡང་བྱ་བར་སྣང་བའི་ཤེས་པ་རྣམས་གཡོ་བའི་རྒྱུ་མཚན་ཅན་ཉིད་དུ་བསྒྲུབས་ནས་མཇུག་བསྡུ་བའི་ཕྱིར།

**དེའི་ཕྱིར་ན་གནས་སྐབས་ཐམས་ཅད་དུ་བྱ་བ་ལ་སོགས་པའི་རྣམ་པར་རིག་བྱེད་ཀྱིས་སེམས་ཀྱི་གཡོ་བ་རྗེས་སུ་དཔག་པར་བྱ་བ་ཁོ་ན་ཡིན་ནོ།། ༥༢ །།**

དེ་ལྟ་བས་ན་གནས་སྐབས་ཐམས་ཅད་དུ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་སྨོས་ཏེ། གང་གི་ཕྱིར་དེ་ལྟར་འཁྲུལ་པ་མེད་པར་བསྒྲུབ་པ་དེའི་ཕྱིར་གཉིད་མ་ལོག་པ་དང་གཉིད་ལོག་པའི་གནས་སྐབས་གཉི་ག་ན་ཡང་བྱ་བར་སྣང་བ་དག་གིས་སེམས་ཀྱི་གཡོ་བ་རྗེས་སུ་དཔག་པར་བྱ་བ་ཁོ་ན་ཡིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བར་གནས་སོ། །སོགས་པ་སྨོས་པས་ནི་བརྗོད་པ་དང་ཁྲག་ལ་སོགས་པའི་རྣམ་པར་རིག་བྱེད་ཡོངས་སུ་བསྡུའོ།།

དེ་ལྟར་རང་གི་གཞུང་ལུགས་ལ་སྐྱོན་མེད་པར་བྱས་ནས། གཞན་གྱི་གཞུང་ལུགས་ལ་སྐྱོན་ཡོད་པར་བསྟན་པའི་ཕྱིར།

བྱ་བས་གཡོ་བ་རྟོགས་ན་ནི་གཉིད་ལོག་པ་དང་།
གཞན་ན་རྟོགས་པར་འགྱུར་རོ། །ཡང་ན་ནི་ནམ་ཡང་།
མི་འགྱུར་ཏེ།། ༥༣ ||

བྱ་བས་གཡོ་བ་རྟོགས་ན་ནི་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་སྨོས་ཏེ། གང་ཞིག་བྱ་བས་གཡོ་བ་རྟོགས་པར་འདོད་པ་དེའི་ལྟར་ན་རྨི་ལམ་ལ་སོགས་པ་ན་ཡང་བྱ་བས་གཡོ་བ་རྟོགས་པར་འགྱུར་རོ། །འོན་ཏེ་རྨི་ལམ་བྱ་བས་གཡོ་བ་རྟོགས་པར་མི་འདོད་ན་ནི་དེའི་ཚེ་གཉིད་མ་ལོག་པའི་གནས་སྐབས་ན་ཡང་ཧྲུང་སྟེ། ནམ་ཡང་བྱ་བས་གཡོ་བ་རྟོགས་པར་མི་འགྱུར་རོ་ཞེས་བྱ་བའི་ཐ་ཚིག་གོ །

ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། དེའི་ཕྱིར།

གཞན་གྱི་གཡོ་བ་མེད་པར་ཡང་བྱ་བ་དམིགས་པ་
འབྱུང་བའི་ཕྱིར་རོ།། ༥༤ ||

གཞན་གྱི་གཡོ་བ་མེད་པར་ཡང་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་སྨོས་ཏེ། འདི་ལྟར་ཡང་རྨི་ལམ་ན་གཞན་གྱི་སེམས་ཀྱི་གཡོ་བ་མེད་པར་ཡང་བྱ་བར་དམིགས་པར་འབྱུང་ངོ་། །གང་ཞིག་གང་མེད་པར་ཡང་འབྱུང་བ་དེ་ནི་དེ་རྟོགས་པར་བྱེད་པར་རིགས་པ་མ་ཡིན་ནོ།།

ཕྱིའི་དོན་དུ་སྨྲ་བས་ཕྱིར་བཀལ་བར་འདོད་ནས།

དམིགས་པ་འབྱུང་བར་འགྱུར་གྱི། བྱ་བ་ནི་མ་ཡིན་ནོ།
།བྱ་བས་ནི་གཡོ་བ་རྟོགས་པར་བྱེད་ན་འཁྲུལ་པའི་
གནས་སྐབས་ན་ནི་བྱ་བ་ཡང་མེད་དེ། དོན་གྱིས་སྟོང་
པའི་ཤེས་པ་འབྱུང་བའི་ཕྱིར་ཉེས་པ་མེད་དོ॥ ༥༥ ॥

དམིགས་པ་འབྱུང་བར་འགྱུར་གྱི་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་སྨོས་ཏེ། དམིགས་པ་ནི་གཡོ་བ་མེད་པར་འབྱུང་བར་འགྱུར་གྱི། བྱ་བ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །བྱ་བས་ནི་ཁོ་བོ་ཅག་གཡོ་བ་རྟོགས་པར་བྱེད་པ་ཡིན་པར་འདོད་པ་ན། དེ་ཡང་འཁྲུལ་པའི་གནས་སྐབས་ན་མེད་དོ། །ཅི་སྟེ་མེད་ཅེ་ན། དེའི་ཕྱིར་དོན་གྱིས་སྟོང་པའི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་འབྱུང་བའི་ཕྱིར་ཞེས་བྱ་བ་སྨོས་ཏེ། གང་གི་ཕྱིར་འཁྲུལ་པའི་གནས་སྐབས་ན་དོན་གྱིས་སྟོང་པའི་ཤེས་པ་དག་འབྱུང་བ་དེའི་ཕྱིར་འདི་ནི་ཉེས་པ་མེད་དོ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཕྱོགས་སྔ་མའི་དོགས་པ་ཡིན་ནོ॥

གྲུབ་པའི་མཐའ་སྨྲ་བས།

རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་ཐ་སྙད་གདགས་པ་མཚུངས་པ་
ལས་རེས་འགའ་ནི་ཤེས་པ་དོན་གྱིས་སྟོང་ངོ་། །གཞན་

## དེ་གཞན་དུ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བའི་དབང་འདི་ག་ལས་ཐོབ།། ༥༦ །།

རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་ཐ་སྙད་གདགས་པ་མཚུངས་པ་ལས་ཤེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་སྨོས་ཏེ། ཐ་སྙད་གང་ལ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་ཡོད་པ་དེ་ནི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་ཐ་སྙད་གདགས་པའོ། །རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་ཐ་སྙད་གདགས་པ་མཚུངས་པ་ལ། རྨི་ལམ་གྱི་གནས་སྐབས་ན་ནི་ཤེས་པ་དོན་གྱིས་སྟོང་པ་འབྱུང་ངོ་། །གཉིད་ཀྱིས་མ་ལོག་པའི་གནས་སྐབས་ན་ནི་དོན་དང་བཅས་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བའི་ཤེས་པ་འམ། ཁྱོད་ཀྱི་དབང་འདི་ག་ལས་ཐོབ། འདི་སྐད་དུ་གཉིད་མ་ལོག་པའི་གནས་སྐབས་བཞིན་དུ་གཉིད་ལོག་པའི་གནས་སྐབས་ན་མཐོང་བའི་རྣམ་པ་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་ཡོད་ན། དེ་ཅི་ལྟར་དེ་ནི་ཤེས་པ་དོན་གྱིས་སྟོང་པ་ཡིན་ཞེས་བཤད་པ་ཡིན་ནོ།།

པ་རོལ་གྱི་གཞུང་ལུགས་ཀྱི་དགོས་པ་བསྡུ་བར།

## གལ་ཏེ་གཉིད་ལ་སོགས་པས་གནས་སྐབས་ན་གཞན་དུ་འགྱུར་བ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན།། ༥༧ །།

གལ་ཏེ་གཉིད་ལ་སོགས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་སྨོས་ཏེ། གཉིད་ལ་སོགས་པས་འདིའི་གནས་སྐབས་གང་གིས་ན་དོན་གྱིས་སྟོང་པའི་ཤེས་པ་དག་འབྱུང་བར་འགྱུར་བ་དེ་ལྟ་བུར་གཞན་དུ་གྱུར་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཕྱོགས་སྔ་མའི་དགོས་པ་ཡིན་ནོ།།

གྲུབ་པའི་མཐའ་སྨྲ་བས་

གལ་ཏེ་འདི་ལྟ་བུ་སྲིད་པ་ཡོད་ན་མ་རིག་པས་དཀྲུགས་
པའི་ཕྱིར་དེ་ལྟར་འབྱུང་དུ་ཟད་མོད༎ ༥༨ ༎

གལ་ཏེ་འདི་ལྟ་བུ་སྲིད་པ་ཡོད་ན་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་སྨོས་ཏེ་གལ་ཏེ་འཕྲུལ་པའི་དབང་གིས་གནས་སྐབས་གཞན་དུ་གྱུར་པ་ལས། དོན་གྱིས་སྟོང་པའི་ཤེས་པ་འབྱུང་བར་ཁས་ལེན་ན་ནི་དེའི་ཚེ་འཕྲུལ་པའི་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་མ་རིག་པ་ཉིད་ཡོད་པས་དེའི་དབང་གིས་ཤེས་པ་ཐམས་ཅད་དོན་གྱིས་སྟོང་པ་འབྱུང་ངོ་ཞེས་བྱ་བར་འདོད་པ་གྱིས་ཤིག །

དེ་ལྟར་ན་ཡོན་ཏན་ཅི་ཞིག་འཐོབ་ཅེ་ན།

དེ་ལྟ་ན་ནི་དོན་གཞན་དུ་སྨྲ་བ་ཉམས་པར་འགྱུར་བས་
གྲགས་དུ་མ་སྨྲ་བར་མི་ནུས་པ་ཅན་ཚོགས་ཆེན་པོ་
ཅན་འདི་ལན་གདབ་པ་གཅིག་གིས་ངེས་པར་ཚོམས་
པར་འགྱུར་རོ༎ ༥༩ ༎

དེ་ལྟར་ན་དོན་གཞན་དུ་སྨྲ་བ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་སྨོས་ཏེ། དོན་གཞན་དུ་སྨྲ་བ་ནི་དོན་གཞན་དུ་སྨྲ་བའོ། །དོན་གཞན་དུ་སྨྲ་བ་ཉིད་ཉམས་པར་འགྱུར་བ་ཡིན་པས། དོན་གཞན་དུ་སྨྲ་བ་ཉམས་པར་འགྱུར་ཞིང་མ་རུང་བར་བྱ་སྟེ། འདིས་དགེ་བའི་ཆོས་རྣམས་ལས་ཉམས་པར་

འགྱུར་བའི་ཕྱིར་རོ། །དོན་གཞན་དུ་སྣང་བ་གང་ལ་ཉེས་པའི་གླགས་དུ་མ་ལན་གདབ་པའི་མཚན་ཉིད་ཀྱི་སྒྲ་བར་མི་ནུས་པ་ཡོད་པ་འདི་ནི་ཉེས་པ་དུ་མ་སྒྲ་བར་མི་ནུས་པ་ཅན་ནོ། །གང་ལ་ཚོགས་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་དེ་ནི་ཚོགས་ཆེན་པོ་ཅན་ནོ། །གདབ་པ་གཅིག་གིས་ཤེས་བྱ་བས་ནི་ལན་གདབ་པ་གཅིག་གིས་སོ། །ངེས་པར་ཚོམས་པར་འགྱུར་བ་ནི་བསལ་བར་འགྱུར་རོ། །གླགས་སྒྲ་བར་མི་ནུས་པ་ཉིད་ནི་གཅིག་ལན་བཏབ་པ་ན་ཉེས་པ་གཞན་དང་གཞན་འབྱུང་བའི་ཕྱིར་རོ། །དེ་ཉིད་ཀྱི་ཕྱིར་ན་འདི་ཚོགས་ཆེན་པོ་ཅན་ཡིན་ནོ། །འདི་སྐད་དུ་གང་གི་ཚེ་མ་རིག་པས་བསླད་པའི་ཕྱིར་ཤེས་པ་ཐམས་ཅད་དོན་གྱིས་སྟོང་པ་ཉིད་དུ་ཁས་ལེན་པ་དེའི་ཚེ་དོན་གཞན་དུ་སྣང་བ་གླགས་དུ་མ་སྒྲ་བར་མི་ནུས་པ་ཅན་ཚོགས་ཆེན་པོ་ཅན་གང་ཡིན་པ་འདི་ལན་གཅིག་བཏབ་པས་བསལ་བར་འགྱུར་རོ་ཞེས་བཤད་པ་ཡིན་ནོ།།

དེ་ལྟར་རྒྱུད་གཞན་གྲུབ་པ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་བྱ་སྟེ། ཀླན་ཀ་ངན་པའི་ལྷག་མ་ཡོངས་སུ་སྤང་བར་འདོད་ནས་གཞན་གྱི་གཞུང་ལུགས་ཀྱི་དོགས་པ་བསུ་བར།

ཇི་ག་དེ་དག་མཐོང་བས་ལུས་དང་ངག་གི་རྣམ་པར་རིག་བྱེད་དག་ལས་རང་ཀུན་ནས་སློང་བར་བྱེད་པའི་སེམས་ཇེས་སུ་དཔག་པར་རིགས་པ་མ་ཡིན་ནམ། རྒྱུད་

གཞན་དང་འབྲེལ་པའི་རྣམ་པར་རིག་བྱེད་དུ་སྣང་བའི་
ཤེས་པ་དག་ནི་གཞན་གྱི་རྣམ་པར་རིག་བྱེད་དག་ཡིན་
པར་འོས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་དག་ནི་ཉེ་བར་ལེན་པ་དང་
ཉེ་བར་ལེན་པ་ལས་བྱུང་བ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ་ཞེ་
ན།། ༦༠ ༎

ཛི་ག་དེ་དག་མཐོང་ནས་ལུས་དང་ངག་གི་རྣམ་པར་རིག་བྱེད་དག་ལས་ཤེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་སྨོས་ཏེ། ཛི་ག་ཞེས་བྱ་བ་འདིས་ནི་མི་བཟོད་པ་སྟོན་པར་བྱེད་དེ། ལུས་དང་ངག་གི་རྣམ་པར་རིག་བྱེད་དུ་སྣང་བ་དག་ལས་རང་གི་ཀུན་ནས་སློང་བར་བྱེད་པའི་སེམས་རྗེས་སུ་དཔག་པར་རིགས་པ་མ་ཡིན་ནམ། དེ་ལ་འདི་སྙམ་དུ་འདི་ཡང་མཚུངས་སོ་ཞེས་བྱ་བར་སེམས་ན། དེའི་ཕྱིར། རྒྱུད་གཞན་དང་འབྲེལ་པའི་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་སྨོས་ཏེ། ཚོད་ཀྱིས་ཉན་པ་པོའི་རྒྱུད་དང་འབྲེལ་པའི་རྣམ་པར་རིག་བྱེད་དུ་སྣང་བའི་ཤེས་པ་གང་དག་གཡོ་བ་རྟོགས་པར་བྱེད་པ་ཡིན་པར་འདོད་པ་དེ་དག་སྨྲ་བ་པོའི་རྣམ་པར་རིག་བྱེད་དུ་ཅི་ལྟར་འགྱུར། རྒྱུད་ནི་འདིར་ཉན་པ་པོའི་རྒྱུད་དོ། །དེ་ལ་བལྟོས་ནས་གཞན་ཞེས་བྱ་བའི་སྒྲས་ནི་སྨྲ་བ་པོ་ཡོངས་སུ་གཟུང་ངོ་། །ཅིའི་ཕྱིར་འོས་པ་མ་ཡིན་ཞེ་ན། དེ་དག་ནི་ཉེ་བར་ལེན་པ་དང་ཉེ་བར་ལེན་པ་ཡིན་པ་ལས་བྱུང་བ་མ་

ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ་ཞེས་བྱ་བ་སྨོས་ཏེ། ཉན་པའི་རྒྱུད་དང་འབྲེལ་པའི་རྣམ་པར་རིག་བྱེད་དུ་སྣང་བ་དག་ནི་སྨྲ་བ་པོའི་བརྗོད་པར་འདོད་པ་དང་ལྷན་ཅིག་ཉེ་བར་ལེན་པ་དང་ཉེ་བར་ལེན་པ་ལས་བྱུང་བའི་དངོས་པོ་མེད་དེ། རྒྱུད་ཐ་དད་པར་གཏོགས་པའི་ཕྱིར་རོ་སྙམ་དུ་བསམས་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཕྱོགས་སྔ་མ་ཡིན་ནོ༎

འདིར་གྲུབ་པའི་མཐའ་སྨྲ་བས།

## གཞན་གྱི་སེམས་ཀྱིས་ཀུན་ནས་བསླང་བའི་རྣམ་པར་རིག་བྱེད་ཀྱི་ངོ་བོ་ཅན་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དེར་སྣང་བའི་ཤེས་པས་ཀུན་ནས་སློང་བར་བྱེད་པའི་སེམས་རྟོགས་པར་བྱེད་དོ་ཞེས་ནི་མི་ཟེར་རོ། །འོ་ན་ཅི་ཞེ་ན། དེའི་འབྲས་བུ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ༎ ༦༧ ༎

གཞན་གྱི་སེམས་ཀྱིས་ཀུན་ནས་བསླང་བའི་རྣམ་པར་རིག་བྱེད་ཀྱི་ངོ་བོ་ཅན་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དེར་སྣང་བའི་ཤེས་པས་ཀུན་ནས་སློང་བའི་བྱེད་པའི་སེམས་རྟོགས་པར་བྱེད་དོ་ཞེས་ནི་མི་ཟེར་རོ། །ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་སྨོས་ཏེ། གཞན་གྱི་སེམས་ཀྱིས་ཀུན་ནས་བསླང་བ་ཡི་ནི། གཞན་གྱི་སེམས་ཀྱིས་ཀུན་ནས་བསླང་བ་ཡིའོ། །འདི་ནི་གཞན་གྱི་སེམས་ཀྱིས་ཀུན་ནས་བསླང་བ་ཡང་ཡིན་ལ། རྣམ་པར་རིག་བྱེད་ཀྱང་ཡིན་པས་གཞན་གྱི་

སེམས་ཀྱི་ཀུན་ནས་བསླང་བའི་རྣམ་པར་རིག་བྱེད་དོ། །དེར་སྣང་བའི་ཤེས་པ་གང་ལ་དེའི་ངོ་བོ་རང་བཞིན་ཡོད་པ་དེ་ལ་དེ་སྐད་ཅེས་བྱའོ། །དེའི་ངོ་བོ་ནི་དེའི་ངོ་བོ་ཉིད་དེ། གཞན་གྱི་སེམས་ཀྱི་ཀུན་ནས་བསླང་བའི་རྣམ་པར་རིག་བྱེད་ཀྱི་ངོ་བོ་ཅན་ཉིད་ཡིན་པ་དེའི་ཕྱིར་རོ། །འདི་ལ་རྣམ་པར་རིག་བྱེད་དུ་སྣང་བ་ཡོད་པས་ན་འདི་ནི་དེར་སྣང་བའོ། །འདི་སྐད་དུ་ཁོ་བོ་ཅག་ནི་གང་གི་ཕྱིར་དེར་སྣང་བའི་ཤེས་པ་གཞན་གྱི་སེམས་ཀྱིས་ཀུན་ནས་བསླང་བའི་རྣམ་པར་རིག་བྱེད་ཀྱི་ངོ་བོ་ཉིད་ཡིན་པ་དེའི་ཕྱིར་ཀུན་ནས་སློང་བའི་སེམས་རྟོགས་པར་བྱེད་དོ་ཞེས་བྱ་བ་འདི་ཁས་མི་ལེན་ཏོ་ཞེས་བཤད་པ་ཡིན་ནོ། །གལ་ཏེ་ཁས་མི་ལེན་ན་འོ་ན་ཅི་ཞིག་ཁས་ལེན་ཞེ་ན། དེའི་ཕྱིར་འོ་ན་ཅི་ཞེ་ན། དེའི་འབྲས་བུ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ་ཞེས་བྱ་བ་སྨོས་ཏེ། གང་གི་ཕྱིར་རྣམ་པར་རིག་བྱེད་དུ་སྣང་བའི་ཤེས་པ་གཞན་གྱི་སེམས་ཀྱི་འབྲས་བུ་ཡིན་པ་དེའི་ཕྱིར་གཞན་གྱི་སེམས་རྟོགས་པར་བྱེད་དོ། །འདིར་གཞན་གྱི་སེམས་ནི་སྨྲ་བ་པོའི་སེམས་ཡིན་པར་འདོད་དོ།།

གལ་ཏེ་ཉན་པ་པོའི་རྒྱུད་ལས་སྐྱེས་པའི་བྱ་བ་དང་ཚིག་གི་རྣམ་པ་ཅན་གྱི་ཤེས་པ་དག་རྣམ་པར་རིག་བྱེད་དུ་མི་འདོད་ན་ཡང་རྣམ་པར་རིག་བྱེད་གཞན་གང་ཞིག་ཡིན་ཞེ་ན། དེའི་ཕྱིར།

རྣམ་པར་རིག་བྱེད་དག་ནི་བྱ་བ་དང་ཚིག་གི་རྣམ་པ་
ཅན་གྱི་ཤེས་པ། ཀུན་ནས་སློང་བར་བྱེད་པའི་སེམས་ཀྱི་

རྒྱུད་ལས་སྐྱེས་པ་དག་ཁོ་ན་ཡིན་ནོ།། ༥༢ ||

རྣམ་པར་རིག་བྱེད་དག་ནི་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་སྨོས་ཏེ། བྱ་བ་དང་ཚིག་གི་རྣམ་པ་ཅན་གྱི་ཤེས་པ་ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་པར་བྱེད་པའི་སེམས་ཀྱི་རྒྱུད་ལས་སྐྱེས་པ་གང་དག་ཡིན་པ་དེ་དག་རྣམ་པར་རིག་བྱེད་དུ་ཐ་སྙད་གདགས་སོ། །འདི་སྐད་དུ་སྨྲ་བ་པོ་ཁོ་ན་སྨྲ་བ་དང་འགྲོ་བའི་བྱ་བ་དང་ཚིག་གི་རྣམ་པ་ཅན་གྱི་ཤེས་པ་གང་དག་ཡིན་པ་དེ་དག་ནི་རྣམ་པར་རིག་བྱེད་ཅེས་བྱའོ་ཞེས་བཤད་པ་ཡིན་ནོ།།

ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་བར་བྱེད་པའི་སེམས་ཇི་ལྟར་རང་དང་གཞན་གྱི་རྒྱུད་དུ་གཏོགས་པའི་བྱ་བ་དང་ཚིག་གི་རྣམ་པ་ཅན་གྱི་ཤེས་པའི་རྒྱུའི་ངོ་བོ་ཡིན་པ་དེ་བསྟན་པའི་ཕྱིར།

ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་བར་བྱེད་པའི་སེམས་ཀྱང་དེ་དག་གི་ནི་ཉེ་བར་ལེན་པའི་རྒྱུ་ཁོ་ན་ཡིན་ལ། རྒྱུད་གཞན་གྱི་ཤེས་པ་དག་གི་ནི་བདག་པོའི་རྐྱེན་ཡིན་ནོ།། ༥༣ ||

ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་བར་བྱེད་པའི་སེམས་ཀྱང་དེ་དག་གི་ནི་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་སྨོས་ཏེ། ཉེ་བར་ལེན་པའི་རྒྱུ་ནི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་རྒྱུ་ལ་བྱའོ། །ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་བར་བྱེད་པའི་སེམས་རང་གི་རྒྱུད་དུ་གཏོགས་པའི་བྱ་བ་དང་ཚིག་གི་རྣམ་པ་ཅན་དག་གི་ནི་ཉེ་བར་ལེན་པའི་རྒྱུ་ཁོ་ན་ཡིན་ལ། གཞན་གྱི་རྒྱུད་དང་འབྲེལ་པ་དག་གི་ནི་བདག་པོའི་རྐྱེན་ཏོ། །ཉེ་བར་

ལེན་པའི་རྒྱུ་དེ་ཡང་ཕ་རོལ་པོའི་གཞུང་ལུགས་ལ་བལྟོས་ནས་ཉེ་བར་བཀོད་པ་ཡིན་གྱི། རང་གི་གཞུང་ལུགས་ཀྱིས་ནི་ཉེ་བར་ལེན་པའི་རྒྱུ་ཀུན་གཞི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཡིན་པར་འདོད་དོ། བརྗོད་པར་འདོད་པའི་སེམས་ནི་མ་ཡིན་ནོ༎

དེ་ལྟར་རེ་ཞིག་རང་གི་རྒྱུད་དུ་གཏོགས་པའི་བྱ་བ་དང་ཚིག་གི་རྣམ་པ་ཅན་དག་རྣམ་པར་རིག་བྱེད་ཉིད་དུ་བསྟན་པ་ཡིན་ནོ། །རྒྱུད་གཞན་དང་འབྲེལ་པ་དག་ཀྱང་བསྒྲུབ་པའི་ཕྱིར།

རྣམ་པར་རིག་བྱེད་ཀྱི་ཉེ་བར་ལེན་པས་བསྐྱེད་པ་དེ་
དག་ལ་འབྲེལ་པ་དེས་ཀྱང་ཉེ་བར་གདགས་པས་རྣམ་
པར་རིག་བྱེད་དག་ཡིན་པར་འགྱུར་རོ༎ ༧༨ ༎

རྣམ་པར་རིག་བྱེད་ཀྱི་ཉེ་བར་ལེན་པས་བསྐྱེད་པ་དེ་དག་ཀྱང་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་སྨོས་ཏེ། རྣམ་པར་རིག་བྱེད་ཀྱི་ཉེ་བར་ལེན་པའི་རྒྱུ་གང་ཡིན་པ་དེས་ནི་རྒྱུད་གཞན་དང་འབྲེལ་པའི་བྱ་བ་དང་ཚིག་གི་རྣམ་པ་ཅན་གྱི་ཤེས་པ་དེ་དག་བསྐྱེད་པ་ཡིན་ཏེ། དེས་བསྐྱེད་པ་འབྲེལ་པའི་རྒྱུ་དེས་ཉེ་བར་གདགས་པའི་རྣམ་པར་རིག་བྱེད་དག་ཡིན་པར་ཐ་སྙད་གདགས་པར་འགྱུར་རོ། །རང་ཀུན་ནས་སློང་བར་བྱེད་པའི་སེམས་རྣམ་པར་རིག་བྱེད་པས་རྣམ་པར་རིག་བྱེད་དུ་འདོད་པ་ཡིན་ནམ། སྨྲ་བ་པོའི་རྒྱུད་ལས་སྐྱེས་པའི་བྱ་བ་དང་བརྗོད་པར་སྣང་བའི་ཤེས་པ་དག་ནི་ཉན་པ་པོས་དམིགས་

པར་མི་འགྱུར་ཏེ། འདི་ལྟར་སྨྲ་བ་པོ་དང་ཉན་པ་པོ་གཉི་ག་ཡང་རང་རང་གི་སྣང་བ་ཉམས་སུ་མྱོང་བ་ཟད་ན། །དེ་ཇི་ལྟར་དེ་མི་དམིགས་པ་དག་གང་གིས་ན་དེ་གཉིས་རྣམ་པར་རིག་བྱེད་ཡིན་པར་འགྱུར་བ་རང་ཀུན་ནས་སློང་བར་བྱེད་པའི་རྟོགས་པར་བྱེད་པ་འདོད་ཅེ་ན། དེའི་ཕྱིར།

བདག་དང་གཞན་ལ་རང་རང་གི་སྣང་བ་ཉམས་སུ་མྱོང་མོད་ཀྱི། རབ་རིབ་ཅན་གཉིས་ཀྱིས་ཟླ་བ་གཉིས་མཐོང་བ་བཞིན་དུ་རྣམ་པར་ཤེས་པ་དེ་ལྟ་བུའི་རྒྱུའི་བག་ཆགས་སྨིན་པའི་རང་བཞིན་གྱི་ཁྱད་པར་ཐོག་མ་མེད་པའི་དུས་ལས་དོན་གཅིག་འཛིན་པར་ངེས་པའི་ཕྱིར་རོ། །རྒྱུ་གཅིག་ལས་སྨིན་པས་རང་དང་གཞན་གྱི་རྣམ་པར་རིག་བྱེད་ཀྱི་ཤེས་པ་དག་ལ་རྣམ་པར་རིག་བྱེད་དུ་ཉེ་བར་འདོགས་སོ།། ༦༥ ||

བདག་དང་གཞན་དག་ལ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་སྨོས་ཏེ། བདག་དང་གཞན་ཞེས་བྱ་བ་ནི་སྨྲ་བ་པོ་དང་ཉན་པ་པོའོ། །བདག་དང་གཞན་གྱི་སྣང་བ་ཉམས་སུ་མྱོང་བ་ནི་རང་རང་གི་སྣང་བ་ཉམས་སུ་མྱོང་བའོ། །རབ་རིབ་ཅན་གཉིས་ཀྱིས་སྣང་བ་ཉམས་སུ་མྱོང་བ་ནི། རབ་རིབ་ཅན་

གཉིས་ཀྱིས་བླ་བ་གཉིས་མཐོང་བའོ། །དེ་དང་འདྲ་བ་ཡིན་པས་ན་དེ་བཞིན་དུའོ༑ ༑དོན་གཅིག་ཏུ་འཛིན་པར་ངེས་པ་ཅན་གྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ནི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་དེ་ལྟ་བུ་ཡིན་པར་འདོད་དོ། །དེའི་རྒྱུ་ནི་དོན་གཅིག་ཏུ་འཛིན་པ་ངེས་པ་ཉམས་སུ་མྱོང་བའི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་སྔ་མ་ཡིན་ནོ། །དེས་བསྐྱེད་པའི་བག་ཆགས་ནི་ནུས་པའི་ངོ་བོ་ཡིན་ནོ། །དེ་སྐྱེ་བ་ནི་སྐྱེ་བ་དང་འཇིག་པའི་མཚན་ཉིད་བརྒྱུད་དེ་འབྱུང་བ་ཡིན་ནོ། །སྐྱེ་བའི་རང་བཞིན་ནི་ངོ་བོ་ཉིད་ལ་བྱའོ། །དེའི་ཁྱད་པར་ནི་དོན་གཅིག་ཏུ་འཛིན་པར་ངེས་པ་ཅན་གྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཉེ་བར་བསྐྱེད་པར་ནུར་བའི་བདག་ཉིད་དུ་འདུག་པ་ཡིན་ནོ། །འདི་ནི་ཐོག་མ་མེད་པ་ཡང་ཡིན་ལ། དུས་ཀྱང་ཡིན་པས་ཐོག་མ་མེད་པའི་དུས་སོ། །དེ་ནས་ཡོད་པས་ན་ཐོག་མ་མེད་པའི་དུས་པའོ། །ཡང་ན་ཐོག་མ་མེད་པའི་དུས་དེ་ནས་ཐོག་མ་མེད་པའོ༎ ཐོག་མ་མེད་པའི་དུས་པ་ནི་ཐོག་མ་མེད་པའི་དུས་པའོ། །འདི་ནི་དོན་ཡང་ཡིན་གཅིག་ཀྱང་ཡིན་པས་དོན་གཅིག་གོ །འགྲོ་བ་དང་ཚིག་ལ་སོགས་པ་ཡིན་ཏེ། རང་དང་གཞན་གྱི་རྣམ་པར་རིག་བྱེད་དག་བློས་གཅིག་ཏུ་བཟླུམས་པ་ཡིན་ནོ། །དོན་གཅིག་ཏུ་འཛིན་པའི་ཤེས་པ་ནི་དོན་གཅིག་ཏུ་འཛིན་པའོ། །དོན་གཅིག་ཏུ་འཛིན་པར་ངེས་པ་ནི་ངེས་པའི་ཤེས་པ་སྟེ། འདི་ལྟར་སྨྲ་བ་པོ་ཡང་འདི་སྙམ་དུ་བདག་གིས་སྨྲས་པ་གང་ཡིན་པ་འདི་ཉན་པ་པོས་རྟོགས་པར་འགྱུར་རོ་སྙམ་དུ་སེམས་ལ། ཉན་པ་པོ་ཡང་འདི་སྙམ་དུ་འདིས་སྨྲས་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་བདག་གིས་རྟོགས་སོ་སྙམ་དུ་སེམས་པར་འགྱུར་ཏེ། དེ་ལྟ་བུ་ནི་དོན་གཅིག་ཏུ་འཛིན་པར་ངེས་པ་

ཡིན་ནོ། །ཀུན་ནས་སློང་བར་བྱེད་པ་ཞེས་བྱ་བའི་རྒྱུ་གཅིག་ལས་སྐྱེ་བ་གང་དག་ཡིན་པ་དེ་དག་ནི་རྒྱུ་གཅིག་ལས་སྐྱེ་བའོ། །སྨྲ་བ་པོ་ཡང་ཉན་པ་པོ་དག་གི་བྱ་བ་དང་ཚིག་གི་རྣམ་པ་ཅན་གྱི་ཤེས་པ་རང་དང་གཞན་གྱི་རྣམ་པར་རིག་བྱེད་ཀྱི་ཤེས་པ་དག་ལ་རྣམ་པར་རིག་བྱེད་ཉིད་དུ་ཐ་སྙད་འདོགས་པ་ནི་རྣམ་པར་རིག་བྱེད་དུ་ཉེ་བར་འདོགས་པ་ཡིན་ནོ༎

འདི་སྐད་དུ་སྨྲ་བ་པོ་དང་ཉན་པ་པོ་དག་རང་རང་གི་སྣང་བ་ཉམས་སུ་མྱོང་མོད་ཀྱི། འོན་ཀྱང་དེ་གཉིས་ཀྱི་བྱ་བ་དང་ཚིག་གི་རྣམ་པ་ཅན་གྱི་ཤེས་པ་རྒྱུ་གཅིག་ལས་བྱུང་བ་གང་དག་ཡིན་པ་དེ་དག་དོན་གཅིག་ཏུ་ཤེས་པར་ངེས་པའི་ཕྱིར་རྣམ་པར་རིག་བྱེད་དུ་ཐ་སྙད་འདོགས་པར་བྱེད་དོ༎

དོན་གཅིག་ཏུ་འཛིན་པར་ངེས་པ་ནི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་དེ་ལྟ་བུའི་རྒྱུའི་བག་ཆགས་སྐྱེ་བའི་རང་བཞིན་གྱི་ཁྱད་པར་ཐོག་མ་མེད་པའི་དུས་ལས་བྱུང་བའི་ཕྱིར་རོ། །འདིར་དཔེ་ནི་རབ་རིབ་ཅན་གཉིས་ཀྱིས་ཟླ་བ་གཉིས་སུ་མཐོང་བ་བཞིན་ཏེ། རབ་རིབ་ཅན་གཅིག་གིས་རབ་རིབ་ཅན་གཉིས་པ་ལྟོས་ཤེས་ཟླ་བ་གཞན་ཞིག་སྟོན་པ་ལས་ངེས་མཐོང་ངོ་ཞེས་སྨྲས་པ་ན། དེ་ལ་ནི་སྟོན་པ་པོ་ཡང་འདི་སྙམ་དུ་བདག་གིས་འདི་ལ་བསྟན་ཏོ་སྙམ་དུ་ང་རྒྱལ་བྱེད་པར་འགྱུར་ལ། ཉན་པ་པོ་ཡང་འདི་སྙམ་དུ་འདིས་བདག་ལ་བསྟན་ཏོ་སྙམ་དུ་སེམས་མོད་ཀྱི། འོན་ཀྱང་དེ་གཉིས་ནི་རང་རང་གི་སྣང་བ་སོ་སོར་ཉམས་སུ་མྱོང་བར་ཟད་དོ། །དེ་དང་འདྲ་བར་འདིར་ཡང་དོན་གཅིག་ཏུ་ཤེས་པར་ངེས་པའི་ཕྱིར་རང་དང་གཞན་གྱི་རྣམ་པར་རིག་བྱེད་ཀྱི་ཤེས་པ་དག་ལ་རྣམ་པར་རིག་བྱེད་དུ་ཉེ་བར་འདོགས་པར་འགྱུར་རོ༎

ཕྱིའི་དོན་དུ་སྣ་བ་རྩྭ་ཀུ་ཤ་ལ་འཇུ་བར་བྱེད་པ་ལྟ་བུ་དག་གིས།

ཅི་སྟེ་བྱ་བ་ལ་སོགས་པར་སྣང་བའི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་འབྲས་བུའི་རྟགས་ལས་སྐྱེས་པ་གཞན་གྱི་སེམས་ཤེས་པ་དེ་དག་གཞན་གྱི་སེམས་ཡུལ་དུ་བྱེད་དམ། འོན་ཏེ་མ་ཡིན་ཏེ། ཡུལ་དུ་བྱེད་ན་ནི་དོན་གཞན་ཡིན་པར་འགྱུར་རོ༑ ༑ཡུལ་དུ་མི་བྱེད་ན་ནི་ཤེས་པས་ཕ་རོལ་གྱི་སེམས་ཡོད་པ་ཅི་ལྟར་ཤེས་ཏེ། དེའི་ངོ་བོ་ཉིད་མ་ཤེས་པར་དེ་འགྲུབ་པ་མི་སྲིད་པའི་ཕྱིར་རོ་ཞེ་ན༎ ༧༧ ༎

ཅི་སྟེ་བྱ་བ་ལ་སོགས་པར་སྣང་བ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པར་སྨྲས་ཏེ༑ རྣམ་པར་ཤེས་པ་གང་ལ་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་ཁོ་ནར་སྣང་བ་ཡོད་པ་དེ་ནི་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་སྣང་བའི་རྣམ་པར་ཤེས་པའོ། །དེ་ཉིད་འབྲས་བུའི་རྟགས་ཏེ། དེ་ལས་སྐྱེས་པ་ནི་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་སྣང་བའི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་འབྲས་བུའི་རྟགས་ལས་སྐྱེས་པའོ། །གཞན་གྱི་སེམས་ཤེས་པ་དེ་གང་ཡིན་པ་དེ་གཞན་གྱི་སེམས་ཀྱི་རང་གི་ངོ་བོ་ཡུལ་དུ་བྱེད་དམ། འོན་ཏེ་མ་ཡིན་ཞེས་བརྟག་པ་གཉིས་སོ། །རྣམ་པར་བརྟག་པ་དང་པོ་ལ་ཉེས་པ་བསྟན་པའི་ཕྱིར། ཡུལ་དུ་བྱེད་ན་ནི་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་སྨོས་ཏེ།

ཀལ་ཏེ་ཡུལ་དུ་བྱེད་ན་ནི་དེའི་ཡུལ་ལོགས་ཤིག་ན་ཡོད་པར་འགྱུར་རོ༎ རྣམ་པར་བརྟག་པ་གཉིས་པ་ཉེ་བར་བསྟན་པའི་ཕྱིར། ཡུལ་དུ་མི་བྱེད་ན་ནི་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་སྨོས་ཏེ། འོན་ཏེ་ཡུལ་དུ་མི་བྱེད་ན་ནི་དེའི་ཚེ་གཞན་གྱི་སེམས་ཡོད་པ་ཉིད་དུ་ཅི་ལྟར་ཤེས། ཅི་སྟེ་ཤེས་པར་མི་འགྱུར་སྙམ་ན། དེའི་ངོ་བོ་ཉིད་མ་ཤེས་པར་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་སྨོས་ཏེ། འདི་ལྟར་ཡོད་པར་གདགས་པ་ནི་དེའི་རང་གི་ངོ་བོ་ཤེས་པ་ལ་རག་ལས་པ་ཡིན་ན་དེ་ནི་དེ་མེད་ན་ཡོད་པར་མི་འགྱུར་རོ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཕྱོགས་སྔ་མ་ཡིན་ནོ༎

གྲུབ་པའི་མཐའ་སྨྲས་པས།

འདི་ཡང་ཐལ་བར་འགྱུར་བ་མཚུངས་ཏེ༎ ༦༧ ༎

འདི་ཡང་ཐལ་བར་འགྱུར་བ་མཚུངས་ཏེ་ཞེས་བྱ་བ་སྨོས་སོ༎

མཚུངས་པ་ཉིད་བསྟན་པའི་ཕྱིར།

བྱ་བ་དང་ཚིག་དག་གིས་གཞན་གྱི་སེམས་རྟོགས་པ་ལྟར་ན་ཡང་དེའི་ངོ་བོ་ཉིད་ཡུལ་དུ་བྱེད་ན་ནི། དེའི་ཚེ་རང་གི་སེམས་ཤེས་པ་བཞིན་དུ་དེའི་རྣམ་པ་ཡང་ཤེས་པར་ཐལ་བར་འགྱུར་རོ། །དེ་མི་ཤེས་ན་ནི་དེས་དེའི་ངོ་བོ་ཉིད་ཅི་ལྟར་འཛིན༎ ༦༨ ༎

བྱ་བ་དང་ཚིག་དག་གིས་ཤེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་སྨོས་ཏེ། ཕྱིའི་དོན་ཏུ་སྨྲ་བ་ཡང་བྱ་བ་དང་ཚིག་དག་གི་རྟགས་དག་གིས་གཞན་གྱི་**སེམས་ཤེས་**པ་ན་ཅི་གཞན་གྱི་སེམས་དེའི་རང་གི་ངོ་བོ་ཡུལ་དུ་བྱེད་དམ་འོན་ཏེ་མ་ཡིན༑ གལ་ཏེ་ཡུལ་དུ་བྱེད་ན་ནི་དེའི་ཚེ་གཞན་གྱི་སེམས་ཀྱི་རྣམ་པ་ཡང་ཤེས་པར་འགྱུར་རོ། །འོན་ཏེ་ཡུལ་དུ་མི་བྱེད་ན་ནི་དེའི་ཚེ་ཤེས་པ་འམ་རྟོགས་པ་པོ་དེས་ཅི་ལྟར་ཤེས་པ་ཡིན།

ཕྱིའི་དོན་དུ་སྨྲ་བའི་གཞུང་ལུགས་ཀྱི་དོགས་པ་བསུ་བར།

གལ་ཏེ་རྟགས་ཀྱིས་ནི་སྤྱི་རྟོགས་པའི་ཕྱིར་རྣམ་པ་
རྟོགས་པ་མ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན༎ ༦༩ ༎

གལ་ཏེ་རྟགས་ཀྱིས་ནི་སྤྱི་རྟོགས་པའི་ཕྱིར་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་སྨོས་ཏེ། གང་གི་ཕྱིར་རྟགས་ནི་སྤྱིས་ཁྱབ་ཀྱི། ཁྱད་པར་དག་གིས་ནི་མ་ཡིན་པ་དེའི་ཕྱིར་སྤྱི་ཁོ་ན་ཤེས་ཀྱི། ཁྱད་པར་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཕྱོགས་སྔ་མའི་དོགས་པ་ཡིན་ནོ༎

གྲུབ་པའི་མཐའ་སྨྲ་བས།

སྤྱི་དེ་ཅི་གཞན་གྱི་སེམས་ཉིད་ཡིན་ནམ། འོན་ཏེ་
གཞན་ཞིག་གམ། འོན་ཏེ་བརྗོད་དུ་མི་རུང་བ་ཞིག་
ཡིན༎ ༧༠ ༎

སྤྱི་དེ་ཅི་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་སྨོས་ཏེ། སྤྱི་དེ་ཅི་གཞག་གྱི་སེམས་ཉིད་ཡིན་ནམ། ཐ་དད་པ་ཞིག་གམ། འོན་ཏེ་བརྗོད་པར་བྱ་བ་མ་ཡིན་པ་ཞིག་ཡིན་ཞེས་བྱ་བ་བརྟག་པ་གསུམ་མོ། །བརྟག་པ་གཉིས་བསལ་བར་བྱ་བའི་ཕྱིར།

གཞན་ཉིད་དང་བརྗོད་དུ་མི་རུང་བ་ཉིད་དག་གཅིག་ཡིན་ན་ནི་འདིས་སྤྱི་དེ་ཁོ་ན་གཟུང་གི །གཞན་གྱི་སེམས་ནི་མ་ཡིན་ན། ཅི་ལྟར་འདིས་དེ་རྟོགས་པར་འགྱུར༎ ༧༡ ༎

གཞན་ཉིད་དང་བརྗོད་དུ་མི་རུང་བ་ཉིད་དག་གཅིག་ཡིན་ན་ནི་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་སྨོས་ཏེ། གཞན་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕྱོགས་ལྟར་ན་ནི་སྤྱི་དེ་ཁོ་ན་གཟུང་གི །གཞན་གྱི་སེམས་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །དེའི་ཕྱིར་ཅི་ལྟར་ཤེས་པ་དེས་ཕ་རོལ་གྱི་སེམས་དེ་ཤེས་པར་འགྱུར་རོ། །བརྗོད་དུ་མེད་པའི་ཕྱོགས་ལ་ཚུལ་འདི་ཉིད་ཡིན་ནོ༎

ཐ་དད་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱོགས་བསལ་བར་བྱ་བའི་ཕྱིར།

སྤྱི་གཞན་གྱི་སེམས་ཉིད་ཀྱང་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་ཡོད་ན་དེའི་རྣམ་པ་ཡང་ཤེས་པར་ཐལ་བར་འགྱུར་རོ་ཞེས་བཤད་ཟིན་ཏོ༎ ༧༢ ༎

སྤྱི་གཞན་གྱི་སེམས་ཉིད་ཀྱང་མ་ཡིན་ཏེ་ཞེས་བྱ་བ་སྨོས་ཏེ། སྤྱི་ནི་གཞན་གྱི་སེམས་ཀྱི་ངོ་བོ་ཉིད་ཀྱང་མ་ཡིན་ནོ། །ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། དེ་ཡོད་ན་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་སྨོས་ཏེ། གཞན་གྱི་སེམས་ལས་གཞན་མ་ཡིན་པའི་སྤྱི་འཛིན་པར་ཁས་ལེན་ན། གཞན་གྱི་སེམས་ཀྱི་རྣམ་པ་ཡང་ཤེས་པར་ཐལ་བར་འགྱུར་རོ། །ཞེས་སྔར་བཤད་ཟིན་ཏོ༎

དེ་ལ་འདི་སྙམ་ཏུ་དེ་ལྟ་ཡིན་ཏུ་ཟད་མོད་ཉེས་པ་ཅི་ཡོད་ཅེ་ན། དེའི་ཕྱིར།

## འདི་ནི་རྗེས་སུ་དཔག་པའི་ཚུལ་ཡང་མ་ཡིན་ནོ༎ ༡༣ ༎

འདི་ནི་རྗེས་སུ་དཔག་པའི་ཚུལ་ཡང་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་སྨོས་སོ༎

དེ་ཉིད་རྣམ་པར་དགྲོལ་བའི་ཕྱིར་།

## རྗེས་སུ་དཔག་པ་ནི་དོན་གྱི་རང་གི་ངོ་བོ་འཛིན་པར་བྱེད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། མངོན་སུམ་དང་འདྲ་བར་སྣང་བ་ཁྱད་པར་མེད་པ་ལ་སོགས་པར་ཐལ་བར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་རོ༎ ༡༤ ༎

རྗེས་སུ་དཔག་པ་ནི་དོན་གྱི་རང་གི་ངོ་བོ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་སྨོས་ཏེ། རྗེས་སུ་དཔག་པ་ནི་རང་གི་མཚན་ཉིད་འཛིན་པར་བྱེད་པ་ཡིན་

པར་མི་འདོད་དོ། །མངོན་སུམ་ནི་ཆོས་མི་མཐུན་པའི་དཔེའོ། །ཅི་སྟེ་རང་གི་མཚན་ཉིད་འཛིན་པར་བྱེད་པ་ཡིན་པར་མི་འདོད་ཅེ་ན། སྣང་བ་ཁྱད་པར་མེད་པ་ལ་སོགས་པར་ཐལ་བར་འགྱུར་རོ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་སྨོས་ཏེ། རྗེས་སུ་དཔག་པ་ཡང་མངོན་སུམ་དང་འདྲ་བར་གསལ་བར་སྣང་བར་འགྱུར་རོ། །སོགས་པ་སྨོས་པས་ནི་མངོན་སུམ་ལས་སྐྱེ་བའི་ཆོས་ཅན་དང་། འདས་པ་ལ་སོགས་པའི་ཡུལ་འཛིན་པར་མི་བྱེད་པ་ཡང་ཐལ་བར་འགྱུར་རོ༎

དེ་ལ་འདི་སྙམ་དུ་སྣང་བ་ཁྱད་པར་མེད་པ་ལ་སོགས་པར་ཁས་ལེན་པ་ཁོ་ནའོ་སྙམ་དུ་སེམས་ན། དེའི་ཕྱིར་ཡང་ན།

## དེའི་ཕྱིར་འདི་ནི་ཚད་མ་ཉིད་མ་ཡིན་ནོ༎ ༧༥ ༎

དེའི་ཕྱིར་འདི་ནི་ཚད་མ་མ་ཡིན་གྲང་ཞེས་བྱ་བ་སྨོས་ཏེ། སྣང་བ་ཁྱད་པར་མེད་པ་ལ་སོགས་པར་ཁས་ལེན་ན། རྗེས་སུ་དཔག་པ་དོན་གྱི་རང་གི་ངོ་བོ་འཛིན་པའི་ཕྱིར་ཚད་མ་ཉིད་དུ་འགྱུར་གྲང་ན་འདི་ནི་རིགས་པ་མ་ཡིན་ནོ༎

གལ་ཏེ་ཚད་མ་ཉིད་རང་གི་མཚན་ཉིད་འཛིན་པའི་རྒྱུ་ཅན་དུ་མི་འདོད་ན། འོ་ན་འདི་ཅི་ལྟར་ཚད་མ་ཉིད་ཡིན་ཞེ་ན། དེའི་ཕྱིར།

## དེའི་རང་གི་ངོ་བོ་མི་འཛིན་ཀྱང་མངོན་པར་འདོད་པའི་དོན་ལ་མི་སླུ་བས་ཚད་མ་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ༎ ༧༦༎

དེའི་རང་གི་ངོ་བོ་མི་འཛིན་ཡང་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་སྨོས་ཏེ།

རྗེས་སུ་དཔག་པ་ཡུལ་ཀྱི་རང་གི་ངོ་བོ་མི་འཛིན་མོད་ཀྱི། འོན་ཀྱང་མངོན་པར་འདོད་པའི་དོན་ལ་སླུ་བར་མི་བྱེད་པས་ན་ཚད་མ་ཡིན་པར་འདོད་དོ།། གླེགས་བམ་ཁ་ཅིག་ལས་ནི་འདི་སྐད་དུ། དེའི་ཕྱིར་འདི་ནི་ཚད་མ་ཉིད་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་འབྱུང་སྟེ། དེར་ནི་འདི་ལྟར་གང་གི་ཚེ་སྣང་བ་ལ་སོགས་པ་ཐ་དད་པ་དེའི་ཚེ་དེ་ནི་ཚད་མ་ཉིད་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བར་སྦྱར་བར་བྱ་སྟེ། རྗེས་སུ་དཔག་པས་རང་གི་ངོ་བོ་འཛིན་པ་དེའི་ཕྱིར་ཚད་མ་ཉིད་ཡིན་པར་མི་འདོད་དོ། །ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། དེའི་རང་གི་ངོ་བོ་མི་འཛིན་ཡང་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་སྨོས་ཏེ། རང་གི་ངོ་བོ་མི་འཛིན་ཡང་མངོན་པར་འདོད་པའི་དོན་ལ་མི་སླུ་བ་ཡོད་པ་དེའི་ཕྱིར་འདི་ཚད་མ་ཡིན་གྱི། རང་གི་མཚན་ཉིད་འཛིན་པའི་ཕྱིར་ནི་མ་ཡིན་ནོ།།

དེ་ལ་འདི་སྙམ་དུ་རྗེས་སུ་དཔག་པ་གཞན་དང་གཞན་དག་རང་གི་མཚན་ཉིད་མི་འཛིན་ཡང་གཞན་གྱི་སེམས་རྗེས་སུ་དཔག་པས་དེ་འཛིན་པ་ཀོ་ཅི་སྟེ་བཟློག་ཅེ་ན། དེའི་ཕྱིར།

དུ་བ་ལ་སོགས་པའི་རྟགས་ལས་སྐྱེས་པ་ཡང་མེ་ལ་སོགས་པའི་རང་གི་ངོ་བོའི་ཡུལ་ཅན་མ་ཡིན་ཏེ། མཐོང་བ་དང་ཁྱད་པར་མེད་པར་ཐལ་བར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་རོ།། རྗེས་སུ་དཔག་པ་འདས་པ་ལ་སོགས་པ་དང་། ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པ་དག་ལ་ཡང་འཇུག་པར་མི་འགྱུར་བའི་

**ཕྱིར་དང་། དོན་བྱེད་པར་ཐལ་བར་འགྱུར་བའི་ཡང་ཕྱིར་རོ༎ ༧༧ ༎**

དུ་བ་ལ་སོགས་པའི་རྟགས་ལས་སྐྱེས་པ་ཡང་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་སྨོས་ཏེ། དུ་བ་ལ་སོགས་པའི་རྟགས་ལས་སྐྱེས་པའི་རྗེས་སུ་དཔག་པ་ནི། མེ་ལ་སོགས་པའི་རང་གི་ངོ་བོ་འཛིན་པར་བྱེད་པ་ཡིན་པར་མི་འདོད་དོ། །ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། མཐོང་བ་དང་ཁྱད་པར་མེད་པར་ཐལ་བར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་རོ་ཞེས་བྱ་བ་སྨོས་ཏེ། རྗེས་སུ་དཔག་པ་ཡུལ་གྱི་རང་གི་མཚན་ཉིད་འཛིན་ན་མངོན་སུམ་དང་འདྲ་བར་ཐལ་བར་འགྱུར་ལ། རྗེས་སུ་དཔག་པ་འདས་པ་དང་། མ་འོངས་པའི་ཡུལ་ཅན་དང་། དངོས་པོའི་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པའི་ཡུལ་ཅན་དུ་ཡང་མི་འགྱུར་རོ། །མངོན་སུམ་ལ་སྣང་བ་བཞིན་དུ་རྗེས་སུ་དཔག་པའི་རྣམ་པར་རྟོག་པ་ལ་སྣང་བས་དོན་བྱ་བ་བྱེད་པར་ཡང་འགྱུར་རོ༎

དེ་ལ་འདི་སྙམ་དུ་གཞན་གྱི་སེམས་རྗེས་སུ་དཔག་པ་ལ་མི་བསླུ་བ་དེ་ཉིད་མེད་དོ་སྙམ་དུ་སེམས་ན། དེའི་ཕྱིར།

**གཞན་གྱི་སེམས་རྗེས་སུ་དཔག་པ་ལ་ཡང་མངོན་པར་འདོད་པའི་དོན་ལ་མི་བསླུ་བ་ཡོད་པ་ཁོ་ན་སྟེ༎ ༧༨ ༎**

གཞན་གྱི་སེམས་ཀྱི་རྗེས་སུ་དཔག་པ་ལ་ཡང་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་སྨོས་སོ༎

མི་བསླུ་བ་ཉིད་ཀྱི་འཐད་པ་ཐབས་ཀྱིས་བསྟན་པའི་ཕྱིར།

འཇུག་པར་བྱེད་པ་དེའི་སྒོ་ནས་སྲོག་ཆགས་གཞན་ཡོད་
པར་རྟོགས་ནས་ཡང་ནས་ཡང་དུ་ཐ་སྙད་དག་ལ་
འཇུག་ན། དེའི་དབང་གིས་བྱུང་བའི་དོན་ཐོབ་པའི་
ཕྱིར་རོ༎ ༧༨ ༎

འཇུག་པར་བྱེད་པས། དེའི་སྒོ་ནས་སྲོག་ཆགས་གཞན་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་སྨོས་ཏེ། འཇུག་པའི་བྱེད་པས་གཞན་གྱི་སེམས་རྗེས་སུ་དཔག་པ་དེའི་སྒོ་ནས་སྲོག་ཆགས་གཞན་ཡོད་པར་རྟོགས་ནས། གལ་ཏེ་ཡང་དང་ཡང་དུ་ཐ་སྙད་ལ་འཇུག་པ་འདི་ལྟ་སྟེ་མངོན་པར་འདོད་པ་དང་འཚོལ་བ་དང་གཞན་དང་གཞན་དུ་འགྲོ་བ་ལ་སོགས་པ་བྱེད་ན་སྲོག་ཆགས་གཞན་གྱི་དབང་གིས་འབྱུང་བའི་དོན་དུ་ཀུན་ཏུ་སླུ་བ་ལ་སོགས་པ་འཐོབ་བོ༎ ཡང་ན་ཡང་དང་ཡང་དུ་ཐ་སྙད་ལ་འཇུག་པ་འདི་ལྟ་སྟེ་མངོན་པར་འདོད་པ་དང་། འཚོལ་བ་དང་ཡུལ་གཞན་དུ་འགྲོ་བ་ལ་སོགས་པ་བྱེད་ན་སྲོག་ཆགས་གཞན་གྱི་དབང་གིས་འབྱུང་བའི་དོན་ཀུན་ཏུ་སླུ་བ་ལས་སོ༎ ཡང་ན་ཡང་དང་ཡང་དུ་ཐ་སྙད་ལ་འཇུག་པར་བྱེད་པ་ནི་ཀུན་ཏུ་སླུ་བའི་རྗེས་ལ་ཁྲིམ་དུ་འཇུག་པ་དང་། དེའི་རྗེས་ལ་སྟན་འདིངས་པ་དང་། དེའི་རྗེས་ལ་ཡང་ཟས་དང་སྐོམ་སྦྱིན་པ་དང་། དེའི་རྗེས་ལ་ཡང་མལ་ཆ་དང་སྟན་སྒོམ་པ་དང་། རྐང་པ་བཀྲུ་བའི་ཆུ་སྦྱིན་པ་དང་། རྐང་པ་མཉེ་

པ་ལ་སོགས་པའོ།།

ཡང་ཅིའི་ཕྱིར་ཐ་སྙད་ཕྱི་མ་བསྒྲུབ་པའི་ཕྱིར་ཚད་མ་ཉིད་ཡིན་པར་འདོད་ཅེ་ན། དེའི་ཕྱིར།

འཇིག་རྟེན་ནི་འབྲས་བུ་དེ་ཙམ་ལ་སེམས་ཤིང་སྲོག་ཆགས་གཞན་ཇེས་སུ་དཔག་པ་ལ་འཇུག་པའི་ཡང་ཕྱིར་ཏེ།། ༤༠ །།

འཇིག་རྟེན་ནི་འབྲས་བུ་དེ་ཙམ་ལ་སེམས་ཤིང་སྲོག་ཆགས་གཞན་ཇེས་སུ་དཔག་པ་ལ་འཇུག་པའི་ཡང་ཕྱིར་ཏེ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་སྨོས་ཏེ། འབྲས་བུ་འདི་ལ་དེ་ཙམ་ཡོད་པས་འདི་ནི་དེ་ཙམ་ཡིན་ཏེ། དེ་ཞེས་བྱ་བའི་སྒྲ་ནི་དོན་བྱེད་པ་ལ་བྱའོ། །ཙམ་ཞེས་བྱ་བའི་སྒྲ་ནི་ཚད་ལ་བྱའོ།། འཇིག་རྟེན་གང་ལ་འབྲས་བུ་དེ་ཙམ་ལ་སེམས་པ་ཡོད་པ་དེ་ནི་འབྲས་བུ་དེ་ནི་ཙམ་ལ་སེམས་པ་ཡིན་ཏེ་འཇུག་པའོ། །འདི་སྐད་དུ་འཇིག་རྟེན་གྱི་སྲོག་ཆགས་གཞན་ཡོད་པར་ཇེས་སུ་དཔག་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་སྲོག་ཆགས་གཞན་གྱི་དབང་གིས་འབྱུང་བའི་དོན་བྱ་བའི་ཐོབ་པ་ལ་སེམས་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བཤད་པ་ཡིན་ནོ། །ཡང་ཞེས་བྱ་བའི་སྒྲ་ནི་འཇིག་རྟེན་གྱི་འཇུག་པའི་འབྲས་བུ་དེ་ཙམ་དུ་ཟད་དོ་ཅེས་ངེས་པར་བྱ་བའི་དོན་ཡིན་ནོ།།

འདི་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན།

སྐྱེས་བུ་དོན་ཕྱི་མའི་ཁྱད་པར་དུ་སྣང་བའི་ཤེས་པ་རྒྱོང་

## བ་ཙམ་གྱིས་རེ་བ་མེད་པ་ཉིད་ཀྱི་ཕྱིར་རོ༎ ༤༡༎

སྐྱེས་བུའི་དོན་ཕྱི་མའི་ཁྱད་པར་དུ་སྣང་བ་ལ་སོགས་པ་སྨོས་ཏེ། དོན་ཕྱི་མའི་ཁྱད་པར་ནི་སྲེག་པ་དང་འཚེད་པ་ལ་སོགས་པའོ། །ཤེས་པ་གང་ལ་དེ་ལྟ་བུ་སྣང་བའི་ངང་ཚུལ་ཡོད་པ་དེ་ལ་དེ་སྐད་ཅེས་བྱའོ། །དེ་རྒྱུད་པ་ནི་དོན་ཕྱི་མའི་ཁྱད་པར་དུ་སྣང་བའི་ཤེས་པ་རྒྱུད་པའོ། །དེ་སྐྱེས་པ་ཉིད་ནི་སྐྱེས་པ་ཙམ་མོ། །འདིར་རེ་བ་དང་བྲལ་བས་ན། འདི་ནི་རེ་བ་མེད་པའོ། །དེའི་ངོ་བོ་ཉིད་ནི་དེ་ཉིད་དེ། རེ་བ་མེད་པ་ཉིད་དེའི་ཕྱིར་རོ། །འདི་སྐད་དུ་གང་གི་ཚེ་སྐྱེས་བུས་མེ་དམིགས་པའི་རྗེས་ལ་སྲེག་པ་ལ་སོགས་པར་སྣང་བའི་ཤེས་པ་རྒྱུད་པ་སྐྱེས་པ་དེ་ཁོ་ནའི་ཚེ་འདི་རེ་བ་མེད་པར་འགྱུར་རོ་ཞེས་བཤད་པ་ཡིན་ནོ༎

སྐྱེས་བུ་ནི་དེ་ཙམ་གྱིས་རེ་བ་མེད་པ་ཉིད་ཡིན་དུ་ཆུག་ན། དེ་ཙམ་གྱིས་ཤེས་པ་སྔ་མ་གོ་ཅི་ལྟར་ཚད་མ་ཉིད་ཡིན་ཞེ་ན།

## ཤེས་པ་སྔ་མས་ཐ་སྙད་རྫོགས་པས་དོན་བྱས་པ་ཉིད་ཚད་མ་ཉིད་དུ་གྲུབ་པའི་ཕྱིར་རོ༎ ༤༢༎

ཤེས་པ་སྔ་མ་ནི་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་སྨོས་ཏེ། གང་གི་ཕྱིར་ཤེས་པ་སྔ་མས་ཇི་སྐད་བཤད་པའི་ཚུལ་གྱིས་ཐ་སྙད་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པས་དོན་བྱས་པར་གྱུར་པ་དེའི་ཕྱིར་ཚད་མར་རྣམ་པར་གཞག་གོ །

འདིར་ཕ་རོལ་པོས་འབྲེལ་པར་བསྟན་པའི་ཕྱིར།

རྨི་ལམ་ན་ཡང་ཤེས་པ་སྔ་མ་ལས་དོན་ཕྱི་མར་སྣང་བའི་ཤེས་པ་སྐྱེ་བ་མ་ཡིན་ནམ། དེ་ཙམ་གྱིས་ནི་ཤེས་པ་སྔ་མ་ཚད་མ་ཡིན་པར་འོས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། དེའི་ཚེ་ཤེས་པ་ཐམས་ཅད་འཁྲུལ་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ་ཞེ་ན།། ༨༣ །།

རྨི་ལམ་ན་ཡང་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་སྨོས་ཏེ། རྨི་ལམ་ན་ཡང་དོན་ཕྱི་མ་ཁྱད་པར་སྣང་བའི་ཤེས་པ་ཤེས་པའི་སྔ་མའི་རྒྱུ་མཚན་ཅན་སྐྱེད་མོད་ཀྱི། དེ་ཙམ་གྱིས་ནི་ཤེས་པ་སྔ་མ་ཚད་མ་ཡིན་པར་རིགས་པ་མ་ཡིན་ནོ། །ཅིའི་ཕྱིར་རིགས་པ་མ་ཡིན་ཞེ་ན། དེའི་ཚེ་ཤེས་པ་ཐམས་ཅད་ཅེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་སྨོས་ཏེ། རྨི་ལམ་ན་ཤེས་པ་ཐམས་ཅད་འཁྲུལ་པ་ཁོ་ན་ཡིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཕྱོགས་སྔ་མ་ཡིན་ནོ།།

གྲུབ་པའི་མཐའ་སྨྲ་བས།

འདིར་རྣམ་པར་རིག་བྱེད་ཀྱི་ཤེས་པ་ནི་ནམ་ཡང་སེམས་ཀྱི་གཡོ་བའི་དབང་མེད་པར་མི་འབྱུང་བས། དེ་དག་གིས་ཀྱང་དེ་དག་རྗེས་སུ་དཔོག་པར་བྱེད་དོ།།

འཁྲུལ་བའི་དབང་གིས་ནི་རེས་འགའ་བར་དུ་ཆོད་

ཀྱང་འབྱུང་སྟེ། དེ་དག་གི་དབང་གིས་སྟོང་པ་ཉི་མ་
ཡིན་གྱི་མངོན་སུམ་དང་བརྒྱུད་པ་ཞེས་པའི་ཁྱད་པར་
འདི་ནི་ཡོད་དོ་ཞེས་བཤད་ཟིན་ཏོ༎ ༨༩༎

འདིར་རྣམ་པར་རིག་བྱེད་ཀྱི་ཤེས་པ་ནི་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་སྨོས་ཏེ། བྱ་བ་དང་ཚིག་གི་རྣམ་པ་ཅན་གྱི་ཤེས་པ་ནི་གཡོ་བའི་དབང་མེད་པར་མི་འབྱུང་བས་དེའི་ཕྱིར་དེ་དག་གིས་དེ་དག་རྗེས་སུ་དཔོག་པར་བྱེད་དོ། །ཁྱད་པར་ནི་དེ་བས་ཀྱང་བསླད་པའི་གནས་སྐབས་ན་ནི་བར་དུ་ཆོད་པའི་ཕྱིར་བརྒྱུད་དེ་འབྱུང་ལ། གཉིད་མ་ལོག་པའི་གནས་སྐབས་ན་ནི་བར་མ་ཆོད་པར་འབྱུང་ངོ་ཞེས་བྱ་བ་འདི་ཡོད་དེ། འདི་ཐམས་ཅད་ནི་སྔར་བཤད་ཟིན་ཏོ༎

དེ་ལྟར་རྣམ་པར་རིག་བྱེད་ཀྱི་ཤེས་པ་རྣམས་གནས་སྐབས་གཉི་གར་ཡང་གཡོ་བ་ལ་རག་ལུས་པ་ཅན་ཉིད་ཡིན་པར་བསྒྲུབས་ནས། རྨི་ལམ་གྱི་གནས་སྐབས་ན་རྣམ་པར་རིག་བྱེད་ཀྱི་ཤེས་པ་ལས་དུས་ཕྱིས་འབྱུང་བའི་ཤེས་པ་རྣམས་ཇི་ལྟར་ན་གཡོ་བ་ལ་རག་ལུས་པ་ཅན་ཉིད་ཡིན་པ་དེ་བཞིན་དུ་བསྟན་པའི་ཕྱིར།

དེ་ལ་ཇི་ལྟར་རྣམ་པར་རིག་བྱེད་ཀྱི་ཤེས་པ་སྔ་མ་
རྣམས་བརྒྱུད་དེ་གཡོ་བའི་དབང་གིས་སྐྱེ་བ་ལྟར།

# དེའི་འོག་རོལ་གྱི་གནས་སྐབས་ན་ཡོད་པ་དག་ཀྱང་དེ་དང་འདྲའོ༎ ༤༥ ༎

དེ་ལ་ཇི་ལྟར་རྣམ་པར་རིག་བྱེད་ཀྱི་ཤེས་པ་སྔ་མ་རྣམས་ཤེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་སྨོས་ཏེ། རྨི་ལམ་གྱི་གནས་སྐབས་ན། ཇི་ལྟར་རྣམ་པར་རིག་བྱེད་ཀྱི་ཤེས་པ་སྔ་མ་རྣམས། གཡོ་བའི་དབང་གིས་བརྒྱད་དེ་འབྱུང་བ་ལྟར། གནས་སྐབས་ཕྱིས་འབྱུང་བ་རྣམས་ཀྱང་དེ་དང་འདྲའོ། །དེ་ལ་བརྒྱད་པ་ནི་འདི་ལྟ་བུ་ཡིན་ཏེ། གཉིད་མ་ལོག་པའི་གནས་སྐབས་ན། ར་ཞིག་དང་པོར་གཞན་གྱི་གཡོ་བའི་དབང་ལས་རྣམ་པར་རིག་བྱེད་ཀྱི་ཤེས་པ་དག་གོ །དེ་དག་ལས་སྲོག་ཆགས་གཞན་ཡོད་པ་རྗེས་སུ་དཔག་པའོ། །སྲོག་ཆགས་གཞན་ཡོད་པར་རྗེས་སུ་དཔག་ནས་འཇུག་པའི་ཤེས་པ་དག་གོ །དེ་དག་གི་རྗེས་ལ་མངོན་དུ་སྨྲ་བ་དང་། ཕྱག་བྱ་བའི་ཤེས་པ་དག་གོ །དེ་དག་གི་ཡང་རྗེས་ལ་ཀུན་ཏུ་སྨྲ་བ་དང་། སྟན་འདིངས་པ་ལ་སོགས་པའི་ཤེས་པ་དང་། དེ་བཞིན་དུ་ལུང་འབོག་པ་དང་། འདོན་པ་དང་། ཁ་ཏོན་བྱེད་པ་ལ་སོགས་པའི་ཤེས་པ་རྣམས་སོ། །དེ་ནས་དུས་ར་ཞིག་མལ་གྱི་ཤེས་པ་དག་གོ །དེ་ནས་གཉིད་ལོག་གོ །གཉིད་ལོག་པ་དང་སྔོན་གོམས་པའི་དབང་གིས་ཡང་རྣམ་པར་རིག་བྱེད་ཀྱི་ཤེས་པ་དག་སྐྱེའོ། །དེ་ནས་ཡང་སྲོག་ཆགས་གཞན་ཡོད་པས་རྗེས་སུ་དཔག་པ་འབྱུང་ངོ་། །དེ་ནས་ཡང་འཇུག་པ་དང་ཀུན་ཏུ་སྨྲ་བ་ལ་སོགས་པའི་ཤེས་པ་དག་སྐྱེ་བ་ཡིན་ནོ༎

འདུག་པ་ལ་སོགས་པའི་ཤེས་པ་རྣམས་བརྒྱུད་དེ་སྐྱེ་བ་དེ་ཉིད་བསྟན་པའི་ཕྱིར།

## རྣམ་པར་རིག་བྱེད་ཀྱི་ཤེས་པའི་རྟེན་གཡོ་བའི་གནས་སྐབས་ཕྱི་མའི་སེམས་ཀྱི་རྒྱུད་ཁོ་ན་ལས་བརྒྱུད་དེ་སྐྱེའོ།། ༤༨ །།

རྣམ་པར་རིག་བྱེད་ཀྱི་ཤེས་པའི་རྟེན་ཅེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་སྨོས་ཏེ། གཉིད་མ་ལོག་པའི་གནས་སྐབས་ན་རྣམ་པར་རིག་བྱེད་ཀྱི་ཤེས་པའི་རྟེན་གཞན་གྱི་རྒྱུད་ལ་ཡོད་པའི་གཡོ་བ་གང་ཡིན་པ་སྟེ། དེའི་གནས་སྐབས་ཕྱི་མ་ནི་འཇལ་བར་བྱེད་པའི་རྗེས་སུ་དཔག་པའི་འོག་རོལ་ཏུ་འབྱུང་བ་ཀུན་ཏུ་སྨྲ་བ་ལ་སོགས་པའི་ཐ་སྙད་ཀྱི་རྣམ་པ་ཅན་གྱི་ཤེས་པ་སྐྱེད་པར་ནུས་པ་གང་ཡིན་པའོ། །དེ་དག་ན་ཡོད་པའི་སེམས་གང་ཡིན་པའི་རྣམ་པར་རིག་བྱེད་ཀྱི་ཤེས་པའི་རྟེན་གཡོ་བའི་གནས་སྐབས་ཕྱི་མའི་སེམས་ཀྱི་རྒྱུད་དེ་ལས་ཇི་སྐད་བཤད་པའི་རྣམ་པས་ཉི་ཡམ་གྱི་གནས་སྐབས་ན་འདུག་པ་ལ་སོགས་པའི་ཤེས་པ་རྣམས་བརྒྱུད་དེ་སྐྱེའོ་དེ་ལ་འདི་སྙམ་དུ་བརྒྱུད་དེ་སྐྱེ་བ་ལ་ནི་རིག །

འཕྲུལ་པ་ནི་ཁོ་ན་འདུག་པ་ཁོ་ནའོ་སྙམ་དུ་སེམས་དེའི་ཕྱིར།

དེ་ན་ཡང་རྗེས་སུ་དཔག་པ་ཅི་འདྲ་བ་དེ་ལྟ་བུ་མི་སླུ

## པ་དང་ཐ་སྙད་ཀྱང་ཡོད་པ་ཁོ་ན་ཡིན་པས་ཅེས་ཀྱང་མི་གཟུང་ངོ་॥ ༢༧ ॥

དེ་ན་ཡང་རྗེས་སུ་དཔག་པ་ཅི་འདྲ་བ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་སྨོས་ཏེ། རྨི་ལམ་གྱི་གནས་སྐབས་ན་ཡང་གཞན་གྱི་སེམས་ཀྱི་རྗེས་སུ་དཔག་པ་དུས་དེ་སྲིད་ཙམ་དུ་ཅི་འདྲ་བ་དེ་ལྟ་བུའི་མི་སླུ་བ་ཀུན་ཏུ་སྨྲ་བ་ལ་སོགས་པའི་ངོ་བོ་ཡང་དུས་དེ་སྲིད་ཙམ་དུ་ཡོད་པ་ཁོ་ན་ལ། ཕན་ཚུན་འབྲེལ་པའི་ཐ་སྙད་ཀྱང་དུས་དེ་སྲིད་ཙམ་ཡོད་པ་ཉིད་པས་འགྲུབ་པའི་ཉེས་པ་འགའ་ཡང་མེད་དོ། །གཞན་དག་ནི་འདི་ཉིད་ལ་གཞན་དུ་རྣམ་པར་འཆད་པར་བྱེད་དེ། རྨི་ལམ་གྱི་གནས་སྐབས་དེ་ན་ཡང་ཤེས་པ་སྔ་མའི་རྗེས་སུ་དཔག་པ་རྒྱུ་དེ་སྐྱེ་བའི ཆོས་ཉིད་ཅི་འདྲ་བ་འབྲས་བུ་རྣམས་ནི་རྒྱུ་ལ་འཁྲུལ་པ་མེད་པའི་ཕྱིར། གཉིད་མ་སད་པའི་སེམས་ལ་ཡང་མི་བསླུ་བ་དོན་བྱེད་པར་སྣང་བ་སྐྱེ་བའི་མཚན་ཉིད་ཅན་དེ་ལྟ་བུ་ཡོད་པ་ཁོ་ན་ཡིན་ལ། ཐ་སྙད་ཀྱང་དུས་ཀྱིས་ཆོད་པའི་རྣམ་པ་ཅན་རྗེས་སུ་དཔག་པས་མི་བསླུ་བའི་མཚན་ཉིད་ཡོད་པ་ཁོ་ན་ཡིན་པས་ཅེས་ཀྱང་མི་གཟུང་ངོ་॥

ཕྱིའི་དོན་དུ་སྨྲ་བ་དེ་ལྟར་བཅོམ་ཡང་སྨྲན་མི་འདོར་ཞིང་ཡང་།

## གཞན་གྱི་སེམས་ཀྱི་རྗེས་སུ་དཔག་པ་ནི་དེའི་རང་གི་ངོ་བོ་མི་འཛིན་ཀྱང་མི་སླུ་བའི་ཕྱིར་དེ་ལྟར་ཚད་མ་ཉིད་

ཡིན་དུ་ཆུག་ན། གཞན་གྱི་སེམས་མངོན་སུམ་དུ་ཤེས་པ་རྣམས་ཀྱིས་གོ་ཅི་ལྟར། གལ་ཏེ་གཞན་གྱི་སེམས་ཀྱི་རང་གི་ངོ་བོ་མངོན་སུམ་དུ་ཤེས་པར་གྱུར་ན་ནི་དེའི་གཟུང་བ་དོན་གཞན་ཡིན་པར་འགྱུར་རོ། །མི་ཤེས་ན་ནི་དེ་དག་ཅི་ལྟར་མངོན་སུམ་དུ་ཤེས་པ་ཡིན༎ ༨༨ ༎

གཞན་གྱི་སེམས་ཀྱི་རྗེས་སུ་དཔག་པ་ནི་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་སྨོས་ཏེ། གལ་ཏེ་གཞན་གྱི་སེམས་རྗེས་སུ་དཔག་པས་དེའི་རང་གི་ངོ་བོ་མི་འཛིན་ཡང་མི་བསླུ་བའི་ཕྱིར་ཚད་མ་ཉིད་ཡིན་ན་ཡིན་པ་ལ་ནི་རེག་ན། གང་དག་གིས་གཞན་གྱི་སེམས་མངོན་སུམ་དུ་ཤེས་པ་རྣམས་ཀྱིས་གོ་ཅི་ལྟར། གལ་ཏེ་རེ་ཞིག་གཞན་གྱི་སེམས་ཀྱི་རང་གི་ངོ་བོ་མངོན་སུམ་དུ་ཤེས་ན་ནི་དེའི་ཚེ་མངོན་སུམ་དུ་འདིའི་གཟུང་བ་གཞན་དོན་ཡིན་པར་འགྱུར་རོ། །འོན་ཏེ་མི་ཤེས་ན་ནི། དེའི་ཚེ་རྣལ་འབྱོར་པ་དེ་དག་ཅི་ལྟར་མངོན་སུམ་དུ་ཤེས་པ་ཡིན་པར་འདོད༎

གདན་ཚིགས་སུ་བསྡུ་བར།

ཅི་ལྟར་མངོན་སུམ་གྱིས་དོན་གྱི་རང་གི་ངོ་བོ་མི་འཛིན་པར་ཡང་འགྱུར། འོན་ཏེ་མི་འཛིན་ན་ནི་ཅི་ལྟར་ཚད་མ་ཡིན་ཞེ་ན༎ ༨༩ ༎

ཅི་ལྟར་ན་མངོན་སུམ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་སྨོས་ཏེ། མངོན་སུམ་ནི་དོན་གྱི་རང་གི་ངོ་བོ་འཛིན་པར་བྱེད་པ་ཡིན་པར་འདོད་དོ། །གལ་ཏེ་དོན་གྱི་རང་གི་ངོ་བོ་མི་འཛིན་ན་ནི་མངོན་སུམ་དེ་ཅི་འདྲ་བ་ཞིག་ཡིན། དོན་གྱི་རང་གི་ངོ་བོ་མི་འཛིན་ན་ཚད་མ་ཉིད་ཡིན་པ་བསལ་བའི་ཕྱིར། འོན་ཏེ་མི་འཛིན་ན་ཅི་ལྟར་ཚད་མ་ཡིན་ཞེས་བྱ་བ་སྨོས་ཏེ། འདིའི་ཚད་མ་ཉིད་ནི་རང་གི་ངོ་བོ་འཛིན་པའི་རྒྱུ་ཅན་ཡིན་ནོ་སྙམ་པ་ནི་ཕྱོགས་སྔ་མའི་དགོས་པ་ཡིན་ནོ།།

གྲུབ་པའི་མཐའ་སྨྲ་བས།

**གནས་མ་གྱུར་པའི་ཕྱིར་རྣལ་འབྱོར་པ་གཟུང་བ་དང་འཛིན་པའི་རྣམ་པར་རྟོག་པ་མ་སྤངས་པ་རྣམས་ཀྱིས་གཞན་གྱི་སེམས་ཤེས་པ་ཡང་། ཐ་སྙད་ལ་མི་སླུ་བ་ཉིད་ཀྱིས་གཟུགས་ལ་སོགས་པ་མཐོང་བ་བཞིན་དུ་ཚད་མ་ཉིད་ཡིན་ནོ།། ༡༠ ||**

གནས་མ་གྱུར་པའི་ཕྱིར་རྣལ་འབྱོར་པ་གཟུང་བ་དང་འཛིན་པའི་རྣམ་པར་རྟོག་པ་མ་སྤངས་པ་རྣམས་ཀྱིས་གཞན་གྱི་སེམས་ཤེས་པ་ཡང་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་སྨོས་ཏེ། རྣལ་འབྱོར་པ་གང་དག་ལ་གཟུང་བ་དང་འཛིན་པའི་རྣམ་པར་རྟོག་པ་མ་སྤངས་པ་ཡོད་པ་དེ་དག་ལ་དེ་སྐད་ཅེས་བྱའོ།།
དེ་དག་གི་གཞན་གྱི་སེམས་ཤེས་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་ཐ་སྙད་ལ་མི་བསླུ་

པ་ཉིད་ཀྱིས་དཔེར་ན་བདག་ཅག་ལ་སོགས་པ་དང་འབྲེལ་པའི་གཟུགས་ལ་སོགས་པ་མཐོང་བ་བཞིན་དུ་ཚད་མ་ཉིད་ཡིན་གྱི། རང་གི་ངོ་བོ་འཛིན་པའི་ཕྱིར་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །གཟུང་བ་དང་འཛིན་པའི་རྣམ་པར་རྟོག་པ་མ་སྣང་བའི་རྒྱུ། གནས་མ་གྱུར་པའི་ཕྱིར་ཞེས་བྱ་བ་སྨོས་ཏེ། འདི་ལྟར་དེ་དག་གི་ཀུན་གཞི་རྣམ་པར་ཤེས་པའི་མཚན་ཉིད་མ་གྱུར་ཏོ། །དེ་གྱུར་པ་ནི་གཟུང་བ་དང་འཛིན་པར་རྣམ་པར་རྟོག་པའི་བག་ཆགས་སྣང་བ་ཡིན་ནོ།།

གལ་ཏེ་གཞན་གྱི་སེམས་ཤེས་པ་རང་གི་ངོ་བོ་འཛིན་པ་མ་ཡིན་ན། འོན་དེ་ཅི་ལྟར་རྣམ་པ་གསལ་བ་ཅན་ཡིན་ཞེ་ན།

རྣལ་འབྱོར་གྱི་སྟོབས་ཀྱིས་ནི་དེ་དག་ལ་ཤེས་པ་གཞན་གྱི་སེམས་ཀྱི་རྣམ་པའི་བྱེ་བྲག་གི་རྗེས་སུ་བྱེད་པ་གསལ་བར་སྣང་བ་འབྱུང་བར་འགྱུར་ཏེ། ལས་དང་ལྷ་ལ་སོགས་པའི་བྱིན་གྱིས་རླབས་ཀྱི་སྟོབས་ཀྱིས་རྨི་ལམ་བདེན་པ་མཐོང་བ་བཞིན་ནོ།། ༡༧ ||

རྣལ་འབྱོར་གྱི་དབང་གིས་ནི་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་སྨོས་ཏེ། བསྒོམས་པའི་སྟོབས་ཀྱིས་ནི་རྣལ་འབྱོར་པ་རྣམས་ལ་གཞན་གྱི་སེམས་ཤེས་པ་གཞན་གྱི་སེམས་ཀྱི་རྣམ་པའི་བྱེ་བྲག་གསལ་བར་རྗེས་སུ་བྱེད་པ་འབྱུང་བར་འགྱུར་ཏེ། དཔེར་ན་ལས་ཀྱི་སྟོབས་དང་ལྷ་ལ་སོགས་པའི་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ཀྱི་སྟོབས་ཀྱིས་རྨི་ལམ་བདེན་པ་མཐོང་བ་རྣམས་ལ་ཤེས་པ་དོན་གྱི་

རྣམ་པ་གསལ་བ་ཅན་འབྱུང་བ་དེ་ལྟ་བུའོ༎

དེ་ལ་འདི་སྙམ་དུ་འོ་ན་ནི་བསྒོམ་པའི་སྟོབས་ཁོ་ནས་རྣལ་འབྱོར་པ་རྣམས་ཀྱིས་གཞན་གྱི་སེམས་ཤེས་པ་དེས། སེམས་ཀྱི་རང་གི་ངོ་བོ་ཅི་སྟེ་མི་འཛིན་སྙམ་དུ་སེམས་ན། དེའི་ཕྱིར།

དེ་དག་ལ་ཡང་གཞན་གྱི་སེམས་ཀྱི་ཡུལ་ཅན་ཉིད་ཀྱི་ཤེས་པ་འབྱུང་བ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་དག་ཀྱང་རང་གི་སེམས་སྣང་བ་དེ་དང་རྣམ་པ་མཚུངས་པ་ཁོ་ན་ཉིད་ཤེས་པ་ལས། གཞན་གྱི་སེམས་ཤེས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ངེས་པར་གཟུང་བས་ཐ་སྙད་འདོགས་སོ༎ ༡༢ ༎

དེ་དག་ལ་ཡང་གཞན་གྱི་སེམས་ཤེས་པའི་ཡུལ་ཅན་ཉིད་ཀྱི་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་སྨོས་ཏེ། དེ་བསྒོམ་པའི་སྟོབས་ལས་སྐྱེ་བ་ཡང་གཞན་གྱི་སེམས་ཀྱི་རང་གི་ངོ་བོ་ཡུལ་དུ་བྱེད་པར་ནུས་པ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། རྣལ་འབྱོར་པ་དེ་ལྟ་བུ་རྣམས་ཀྱིས་གཟུང་བ་དང་འཛིན་པའི་རྣམ་པར་རྟོག་པ་མ་སྤངས་པའི་ཕྱིར་རོ། །གལ་ཏེ་རྣལ་འབྱོར་པ་རྣམས་ཀྱིས་གཞན་གྱི་སེམས་ཀྱི་རང་གི་ངོ་བོ་མི་ཤེས་ན། ཅི་ལྟར་གཞན་གྱི་སེམས་ཤེས་པ་ཞེས་བྱ་བར་ངེས་པར་འཛིན་པར་འགྱུར་ཞེ་ན། དེའི་ཕྱིར། དེ་དག་ཀྱང་རང་གི་སེམས་སྣང་བ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་སྨོས་ཏེ། རྣལ་འབྱོར་པ་རྣམས་ཀྱང་རང་གི་སེམས་སྣང་བ་གཞན་གྱི་སེམས་དང་རྣམ་པ་མཚུངས་པ་

ཁོ་ན་ལས་གཞན་གྱི་སེམས་ཤེས་པ་ཞེས་བྱ་བར་ངེས་པར་གཟུང་ན་ཐ་སྙད་འདོགས་སོ།།

གལ་ཏེ་རང་གི་ངོ་བོ་འཛིན་པ་མ་ཡིན་ན་འོ་ན་ཅི་ལྟར་ན་མངོན་སུམ་ཡིན། ཅི་ལྟར་ན་ཚད་མ་ཉིད་ཡིན་ཞེ་ན། དེའི་ཕྱིར།

མངོན་སུམ་དེ་ནི་དེའི་རྣམ་པའི་རྗེས་སུ་བྱེད་པ་གསལ་བར་སྣང་བའི་ཕྱིར་དང་། མི་སླུ་བའི་ཚད་མ་ཞེས་བྱ་བར་འདོད་དོ།། ༧༣ ||

མངོན་སུམ་དེ་ནི་དེའི་རྣམ་པའི་རྗེས་སུ་བྱེད་པ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་སྨོས་ཏེ། གང་གི་ཕྱིར་གཞན་གྱི་སེམས་ཀྱི་རྣམ་པ་གསལ་བར་རྗེས་སུ་བྱེད་པ་དེའི་ཕྱིར་མངོན་སུམ་ཡིན་པར་འདོད་ལ། གང་གི་ཕྱིར་མི་སླུ་བ་དེའི་ཕྱིར་ཚད་མ་ཡིན་པར་འདོད་དོ།།

འོ་ན་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་གཟུང་བ་དང་འཛིན་པའི་རྣམ་པར་རྟོག་པ་སྤངས་པ་རྣམས་ཀྱི་གཞན་གྱི་སེམས་མཁྱེན་པ་གང་ཡིན་པ་དེ། ཅི་གཞན་གྱི་སེམས་ཀྱི་རང་གི་ངོ་བོ་ཡུལ་དུ་མཛད་དམ། འོན་ཏེ་མ་མཛད། གལ་ཏེ་མཛད་ན་ནི་དེའི་དོན་ཡང་དོན་གཞན་ཡིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བར་འགྱུར་རོ།། འོན་ཏེ་མི་མཛད་ན་ནི་དེའི་ཚེ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་མཁྱེན་པ་ཡང་དོན་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་མ་ཡིན་པར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། དེའི་ཕྱིར།

བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་དོན་ཐམས་ཅད་ཐུགས་སུ་ཆུད་

པ་ནི་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་སྟེ། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་ཤེས་པ་དང་བརྗོད་པའི་ཡུལ་ལས་འདས་པའི་ཕྱིར་རོ།། ༡༨ །།

བཅོམ་ལྡན་འདས་རྣམས་ཀྱིས་དོན་ཐམས་ཅད་ཐུགས་སུ་ཆུད་པ་ནི་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་སྟེ་ཞེས་བྱ་བ་སྨོས་ཏེ། རྣལ་འབྱོར་པ་རྣམས་ཀྱི་གཙོ་བོ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རྣམས་ཀྱིས་དོན་ཐམས་ཅད་ཐུགས་སུ་ཆུད་པ་ནི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཡུལ་ནི་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་སྟེ། དེ་དག་གི་ནི་གཞན་གྱི་སེམས་མཁྱེན་པ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་འབའ་ཞིག་ཏུ་མ་ཟད་ཀྱི། ཁྱད་པར་མེད་པར་དོན་ཐམས་ཅད་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་མཁྱེན་པ་ཡང་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་བོ། །ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། གནས་སྐབས་དེ་ནི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་ཤེས་པ་དང་བརྗོད་པའི་ཡུལ་ལས་འདས་པའི་ཕྱིར་རོ་ཞེས་བྱ་བ་སྨོས་ཏེ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་མཁྱེན་པ་ལས་གཞན་པའི་ཤེས་པས་ངེས་པར་གཟུང་བར་མི་ནུས་པའི་ཕྱིར་ཤེས་པའི་ཡུལ་ལས་འདས་པ་ཡིན་ནོ།། དེ་ཉིད་ཀྱི་ཕྱིར་རང་གི་ངོ་བོ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་མ་རྟོགས་པས་བརྗོད་པའི་ཡུལ་ལས་འདས་པ་ཡིན་ནོ།།

ཡང་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རྣམས་ཀྱི་དོན་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ནི་རྣམ་པ་གཉིས་ཏེ། མེ་ལོང་ལྟ་བུའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ངོ་བོ་ཉིད་དེ་བཞིན་ཉིད་མཁྱེན་པ་དང་། སོ་སོར་རྟོག་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་དུ་མཁྱེན་པའོ། །དེ་ལ་མེ་ལོང་ལྟ་བུའི་ཡེ་ཤེས་གཟུང་བ་དང་

འཛིན་པའི་རྣམ་པར་རྟོག་པ་དང་ཡང་དག་པར་ཐལ་བ་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ངོ་བོ་ཉིད་དེ་བཞིན་ཉིད་རིག་པས། དོན་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་དོན་དམ་པར་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ནི་ཡིན་ཏེ། འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ངོ་བོ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །སོ་སོར་རྟོག་པའི་ཡེ་ཤེས་འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རྗེས་ལས་ཐོབ་པ་གཟུང་བ་དང་འཛིན་པའི་རྣམ་པར་རྟོག་པ་དང་ལྡན་པས། དངོས་པོ་ཕྲ་བ་དང་། སྒྲིབས་པ་དང་། བསྐལ་པ་ཐམས་ཅད་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་མཁྱེན་པ་པ་ནི་འཇིག་རྟེན་པའི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཡིན་ཏེ། འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རྗེས་ལ་ཐོབ་པ་འཇིག་རྟེན་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ངོ་བོ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེའི་ཕྱིར་སོ་སོར་རྟོག་པའི་ཡེ་ཤེས་ལ་དོན་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་ཚུལ་མི་འགལ་ལོ། །དེ་ལ་གཟུང་བ་དང་འཛིན་པར་རྣམ་པར་རྟོག་པ་ཡོད་པར་ཁས་བླངས་པས་ཕྱིན་ཅི་ལོག་པ་ཡང་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་ཕྱིན་ཅི་མ་ལོག་པ་ཉིད་དུ་གཟིགས་པའི་ཕྱིར་རོ། །མཉམ་པ་ཉིད་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ནི་རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་པར་འབྱུང་བའི་དངོས་པོ་ཙམ་གྱི་ཡུལ་ཅན་ཡིན་པའི་ཕྱིར། མེ་ལོང་ལྟ་བུའི་ཡེ་ཤེས་ལ་དམིགས་པ་ཡིན་ནོ། །བྱ་བ་སྒྲུབ་པའི་ཡེ་ཤེས་ནི་རང་དང་སྤྱིའི་མཚན་ཉིད་ཀྱི་ཡུལ་ཅན་ཡིན་ནོ་དེ་ལྟར་ན་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ནི་ཡེ་ཤེས་བཞིའི་རང་བཞིན་ཡིན་ལ། དེ་ལ་མེ་ལོང་ལྟ་བུའི་ཡེ་ཤེས་ནི་འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པ་ཡིན་ནོ། །དེའི་རྗེས་ལས་ཐོབ་པ་གཞན་དག་ནི་འཇིག་རྟེན་པ་ཡིན་ནོ།།

དེ་བས་ན་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་དོན་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ནི་ཡེ་ཤེས་བཞི་པོ་འདི་དག་ལ་ཅི་རིགས་པར་སྦྱར་བར་བྱའོ།།

བདག་གིས་རྒྱུད་གཞན་གྲུབ་པ་ནི།
ཡི་གེ་རྣམ་བྱེ་ནས་བཤད་པའི།
དགེ་བ་རྙེད་པ་གང་ཡིན་དེས།
འགྲོ་བས་གྲུབ་པ་ཐོབ་གྱུར་ཅིག
རྒྱུད་གཞན་ཡང་དག་གྲུབ་པ་ཡི།
འགྲེལ་བཤད་ཚིག་ཙམ་རྣམ་འགྲེལ་པ།
སངས་རྒྱས་ཉིད་ནི་འདོད་པ་ཡི།
དུལ་བའི་ལྷས་ནི་བྲིས་པ་ཡིན༎

རྒྱུད་གཞན་གྲུབ་པ་ཞེས་བྱ་བའི་རབ་ཏུ་བྱེད་པ་སློབ་དཔོན་དྷརྨ་ཀཱི་རྟིས་མཛད་པ་རྫོགས་སོ༎ ༎རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་བི་ཤུད་དྷི་སིཾ་ཧ་དང་། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙ་བ་དགེ་སློང་དཔལ་བརྩེགས་ཀྱིས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ༎

རྒྱུད་གཞན་གྲུབ་པའི་འགྲེལ་བཤད་སློབ་དཔོན་དུལ་བའི་ལྷས་མཛད་པ་རྫོགས་སོ༎

རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་བི་ཤུད་དྷི་སིཾ་ཧ་དང་། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙ་བ་དཔལ་རྩེགས་ར་ཀྵི་ཏས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ༎

༄༅། །དཔལ་ཆོས་ཀྱི་གྲགས་པས་མཛད་པའི་རྒྱུད་གཞན་གྲུབ་པ་ཞེས་བྱ་བའི་བསྟན་བཅོས་ཀྱི་འགྲེལ་པ

# མཁས་པའི་ཡིད་འཕྲོག

ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ༎

༄༅། །ཨོཾ་བདེ་ལེགས་སུ་གྱུར་ཅིག །ན་མོ་གུ་རུ་ཧུ་ཏ་ཡཱ་ཡ༎

འདི་སྣང་བརྟན་ཕྱུག་རིག་པས་ཀློང་ནས་རོལ།
རྣམ་འབྱུང་སྨོན་པའི་དག་ལ་དབང་བསྒྱུར་ཅིང་།
བློ་གསལ་ཡིད་ལ་དོན་བཟང་འཛོ་བའི་དཔལ།
གཉིས་མེད་བླ་མ་བདག་གི་གཙུག་ན་རྒྱལ༎ ༡ ༎
ལུང་རིགས་ཆ་ཟེར་རྟོན་པོ་སྤྱོ་སྣངས་ཀྱིས།
ལོག་རྟོག་མུན་པ་སྟུག་པོའི་ཚོགས་བསལ་ནས།
ཆོས་ཀྱི་པད་ཚལ་བཞད་པའི་སྣན་པ་ཆེ།
འཛམ་གླིང་རྒྱན་དུ་གྲགས་པ་རྟག་ཏུ་མཆོད༎ ༢ ༎

ཚད་མའི་གཞུང་ཆེན་དཔག་དཀའ་རྒྱ་ཡི་གཏེར།
གཅིག་ཏུ་བརླིང་བའི་ཕྱིར་ན་སྤྱི་བརྗོལ་གྱིས།
བབ་ཅོལ་ཙ་ཙོ་བསླུག་འདི་མི་མཛེས་ཀྱང་།
འཕགས་ཡུལ་འགྲེལ་པ་བརྟེན་སྣོད་མཉན་པར་འོས།། ༣ །།
དེ་ལྟ་ན་ཡང་བྱིས་པའི་བློ་རྩལ་གྱིས།
བརྟག་ཅིང་དཔྱད་པས་བྲུས་མོད་ཆོས་ཀྱི་ཚིག
སྣག་ཆ་བཞིན་དུ་བརྡའ་དོན་མ་ཕྱད་པས།
རང་འདོད་ཕྱོགས་དང་འགལ་ན་གཞན་དུ་བྱོས།། ༤ །།
གང་ལྟར་ཟླ་བ་ལ་ནི་རྒྱུ་སྐར་འོད།
གསལ་བྱེད་གྲོགས་སུ་གྱུར་ལས་གཞོན་མིན་ལྟར།
ཤེས་རབ་དབང་པོ་ཞན་པའི་རིགས་ཅན་འགའ།
རྗེས་སུ་གཟུང་ཕྱིར་འདི་བཞིན་འཆད་ལ་སློ།། ༥ །།

དེ་ལ་འདིར་དཔལ་ཆོས་ཀྱི་གྲགས་པས་མཛད་པའི་ཚད་མའི་བསྟན་བཅོས་སྡེ་བདུན་དུ་གྲགས་པ་ལས། འཕྲོས་པ་ཡན་ལག་ལྟ་བུ་བསྟན་བཅོས་བཞིའི་ཡ་གྱལ་རྒྱུད་གཞན་གྲུབ་པ་ཞེས་བྱ་བ་དེ་བཤད་པར་བྱ་བ་ལ་གཉིས། སྤྱིའི་དོན་དང་། གཞུང་གི་དོན་ནོ། །དང་པོ་ནི། བསྟན་བཅོས་འདི་རྩ་བ་གང་ལས་འཕྲོས་པ་ཡིན་ཞེ་ན། རྣམ་འགྲེལ་མངོན་སུམ་ལེའུ་ལས། དེ་ཡི་དེ་ནི་བདག་ཉིད་ཡིན། ཞེས་དང་། རྣམ་ངེས་ལས། སྔོན་པོ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་སུ་མྱོང་བ་ཞེས་བྱ་བ་ཡང་དེའི་རང་གི་ངོ་བོ་ཉིད་རྣམས་སུ་མྱོང་བ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་སོགས་ཀྱི་སྐབས་སུ་གཟུགས་སྣ་ལ་སོགས་པའི་

ཆོས་སུ་སྣང་བ་ཐམས་ཅད་རང་གི་སེམས་ཀྱི་སྣང་ཆ་ཉམས་སུ་མྱོང་བ་ཙམ་དུ་བཤད་པ་དག་ལས་འཕྲོས་སོ། །བསྟན་བཅོས་འདིའི་བརྗོད་བྱ་ཁོང་དུ་ཆུད་པ་ལ་སེམས་ཙམ་པའི་གྲུབ་མཐའ་མི་ཤེས་པའི་ཐབས་མེད་པས། དེ་ཙུང་ཟད་དགྲོལ་ན། དེ་ཡང་སེམས་ཙམ་དུ་སྨྲ་བ་དང་རྣམ་པར་རིག་པ་ཙམ་དུ་སྨྲ་བ་གཉིས་དོན་འདྲ་ཞིང་། རྣམ་པར་རིག་པ་ཙམ་ཞེས་པའི་ཙམ་སྒྲས་དམིགས་བྱེད་ཤེས་པ་ཙམ་ལས་དམིགས་བྱ་དོན་གཞན་ཡོད་པ་འགོག་སྟེ། ཉི་ཤུ་པའི་འགྲེལ་བཤད་ལས། རྣམ་པར་རིག་པ་ཙམ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་དམིགས་པ་དང་བྲལ་བ་སྟེ། ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། འོ་ན་ཤེས་པའི་དམིགས་ཡུལ་མེད་ན་ཤེས་བྱ་ཡང་མེད་དམ་ཞེ་ན། སེམས་དང་སེམས་ལས་བྱུང་བ་ཁོ་ན་ཡོད་པར་འདོད་དེ། དེ་ཉིད་ལས། འབའ་ཞིག་པའི་རྣམ་པར་རིག་པ་ཙམ་སྟེ་གཟུང་བ་དང་འཛིན་པ་དང་བྲལ་བའི་སེམས་དང་སེམས་ལས་བྱུང་བ་ཞེས་བྱ་བའི་ཐ་ཚིག་གོ །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། མདོར་ན་རྣམ་པར་རིག་པ་ཙམ་དུ་སྨྲ་བ་ནི། ཤེས་བྱ་ཐམས་ཅད་ཤེས་པའི་བདག་ཉིད་དུ་སྨྲ་བ་སྟེ། ཤེས་པའི་བདག་ཉིད་ཅེས་པ་ཡང་མེ་ནི་ཚ་བའི་བདག་ཉིད་ཡིན་པས་ཚ་བ་ལས་ལོགས་སུ་མེད་ཅེས་པ་ལྟར་ཤེས་པ་ལས་ལོགས་སུ་ཤེས་བྱ་མེད་པར་འདོད་དོ། །དེ་ཡང་ཡིན་ཏེ། རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཉིད་གཟུགས་དང་སྒྲ་ལ་སོགས་པར་གྱུར་པའི་སྒོ་ནས་གཟུགས་སྒྲ་སོགས་སུ་སྣང་བ་བྱུང་བ་མ་གཏོགས། གཟུགས་སྒྲ་སོགས་རང་གི་ངོས་ནས་རྣམ་པ་གཏད་པ་མ་ཡིན་པས་གཟུགས་སོགས་མཐོང་བའི་ཤེས་པ་དེ་དག་དོན་ལ་སེམས་མཐོང་བ་ཡང་ཡིན་ཏེ། ཐེག་བསྡུས་ལས། དེ་ལྟར་སེམས་མཉམ་

པར་བཞག་པ་ན་ཤེས་བྱའི་གཟུགས་བརྙན་རྣམ་པར་བསྒོས་པ་ལ་སོགས་པ་གང་དང་གང་མཐོང་བ་དེ་ཉིད་སེམས་མཐོང་བ་སྟེ། ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཉིད་གཟུགས་སྒྲ་ལ་སོགས་པར་གྱུར་ནས་དེ་ལྟར་སྣང་བ་ཡང་ཡིན་ཏེ། སུམ་ཅུ་པ་ལས། སྣ་ཚོགས་དག་ནི་གང་བྱུང་བ། །རྣམ་པར་ཤེས་པ་གྱུར་པ་སྟེ། །ཞེས་དང་དེའི་འགྲེལ་པ་བློ་བརྟན་གྱིས་མཛད་པ་ལས༑ བདག་དང་ཆོས་རྣམས་དངོས་པོ་ལ་ཉེ་བར་འདོགས་པ་ནི་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བ་དེ་ཅི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། བདག་དང་ཆོས་རྣམས་ནི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་གྱུར་པ་ལས་ཕྱི་རོལ་ན་མེད་པའི་ཕྱིར་རོ་ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། དེ་ལྟར་གཟུགས་དང་སྒྲ་ལ་སོགས་པའི་སྐྱེ་མཆེད་བཅུ་པོ་ཐམས་ཅད་ནང་གི་ཤེས་པ་ཙམ་དེའི་བག་ཆགས་གང་རུང་གི་ཉེར་ལེན་བྱས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་བྱུང་བ་ཡིན་པས་ཕྱི་རོལ་རྒྱལ་བསགས་པའི་གོང་བུ་དང་བེམ་པོ་ཟེར་བ་མི་འདོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་དེ་ལ་ཐུག་པ་ཡིན་ནོ། །མདོར་ན་སྔོན་པོ་ལྟ་བུ་ལ་མཚོན་ན། རང་ཅག་གིས་སྐྱེ་བ་སྔོན་མ་རྣམས་སུ་སྔོན་པོ་ལན་མང་དུ་མཐོང་བ་ལ་བརྟེན་ནས་སླར་སྔོན་པོ་སྣང་བྱེད་ཀྱི་བག་ཆགས་བཞག་པ་དེ་ཉིད་ཚེ་འདིར་སྨིན་པ་ན། བག་ཆགས་དེ་ཉིད་ཆ་གཉིས་སུ་གྱེས་ཏེ་ཆ་གཅིག་སྔོན་པོ་དང་ཆ་གཅིག་སྔོན་འཛིན་མིག་ཤེས་སུ་གྱུར་པ་ཡིན་པས་སྔོན་པོ་དང་སྔོན་འཛིན་མིག་ཤེས་གཉིས་ཉེར་ལེན་གཅིག་ལས་སྐྱེས་པར་གྲུབ་བོ། །ཉེར་ལེན་གཅིག་ལས་སྐྱེས་པས་རྫས་གཅིག་ཏུ་ཡང་གྲུབ་སྟེ། དེ་གཉིས་རྫས་སུ་གཅིག་ཅེས་པའི་རྫས་དེ་ཉེར་ལེན་བག་ཆགས་དེ་ལ་བྱེད་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེའི་ཕྱིར་ལྷན་སྐྱེས་ལ་སྣང་བའི་སྔོན་པོ་ལྷན་སྐྱེས་རང་

གི་བག་ཆགས་ལས་གྲུབ་པ་ཡིན་པས་མཆོད་སྦྱིན་ལ་མི་སྣང་སྟེ། དཔེར་ན་དཀྲུལ་བའི་མེ་དེ་དཀྲུལ་བ་པ་རང་གི་ལས་ཀྱི་བག་ཆགས་ལས་གྲུབ་པ་ཡིན་པས་རྨི་ལམ་སྣང་བ་བཞིན་ནོ། །དེ་ལྟར་ཁས་བླངས་ན་ཀུན་གཞི་བཞེད་པ་དག་གིས་དེ་ལྟ་བུ་བག་ཆགས་ཀུན་གཞི་དང་མིག་ཤེས་སོགས་ཀྱི་དམིགས་ཡུལ་དུ་བཤད་པ་དང་། ལུགས་འདིར་ཡང་དམིགས་བརྟག་ལས། ནུས་པ་འཛོག་ཕྱིར་རིམ་གྱིས་ཡིན། ཞེས་སྔོན་འཛིན་མིག་ཤེས་སྔོན་པོའི་རྣམ་པ་ཅན་དུ་སྐྱེད་པའི་བག་ཆགས། སྔོན་འཛིན་མིག་ཤེས་ཀྱི་དམིགས་རྐྱེན་དུ་བཤད་པ་དག་ལེགས་པར་བཤད་པར་འགྱུར་རོ། །དེ་ལྟར་ཡང་ཡིན་ཏེ། སྔོན་འཛིན་མིག་ཤེས་ཀྱིས་སྔོན་པོ་དམིགས་ཟེར་བ་ཡང་བག་ཆགས་ཉིད་སྔོན་པོར་དམིགས་པ་ལ་ཟེར་བ་ཡིན་པས་དེའི་ཚེ་བག་ཆགས་ལས་ལོགས་སུ་སྔོན་པོ་མེད་ཅིང་། དེའི་དམིགས་པའི་གཞི་འམ་རྐྱེན་གང་ཡིན་ཞེས་བཙལ་ན་བག་ཆགས་ལས་གཞན་མི་རྙེད་པས། དངོས་པོ་ལ་བག་ཆགས་དམིགས་པ་ཡིན་ཡང་སྔོན་པོ་དམིགས་པར་རློམ་པ་ཡིན་ནོ། །དེའི་ཕྱིར་ལྷས་སྦྱིན་དང་མཆོད་སྦྱིན་གཉིས་ཀས་སྔོན་པོ་གཅིག་ལ་ཐུན་མོང་དུ་བལྟས་པའི་ཚེ་གཅིག་ལ་སྣང་བ་གཅིག་ཤོས་ལ་སྣང་བ་མ་ཡིན་ཡང་། དེ་གཉིས་ཀས་སྔོན་པོ་གཅིག་མཐོང་ཞེས་རློམ་པ་ཙམ་དུ་ཟད་དོ། །མདོར་ན་ལྷས་སྦྱིན་གྱི་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་ལྷས་སྦྱིན་རང་གི་བག་ཆགས་ལས་གྲུབ་པ་ཡིན་པས། དེ་དག་མཆོད་སྦྱིན་ལ་སྣང་དུ་མེད་པ་ཡིན་ཞེས་བཞེད་པ་ལ། ཕྱི་རོལ་སྨྲ་བ་དག་གིས་འདི་ལྟར་རྒོལ་ཏེ། སེམས་ཙམ་པ་ཁྱེད་ལྟར་ན་ཁྱེད་ལས་རྒྱུད་ཐ་དད་པའི་སེམས་ཅན་གཞན་ཚད་མས་མ་གྲུབ་པར་

འགྱུར་ཏེ། རྒྱུད་གཞན་པའི་སེམས་ཅན་དེ་དག་རང་རང་གི་བག་ཆགས་ལས་གྲུབ་པ་གང་ཞིག །དེ་དག་ཁྱོད་ཀྱི་ཚད་མ་ལ་སྣང་དུ་མི་རུང་བའི་ཕྱིར༑ ཞེས་རྒོལ་བའི་རྩོད་པ་དེ་དག་བཟློག་པའི་དོན་དུ་རྒྱུད་གཞན་གྲུབ་པ་ཞེས་བྱ་བའི་བསྟན་བཅོས་ལེགས་སུ་མཛད་པ་ཡིན་ནོ། །དེའི་ཕྱིར་བསྟན་བཅོས་འདིའི་བརྗོད་བྱ་ནི་རྒྱུད་གཞན་ཡོད་པ་ཉིད་དོ། །དགོས་པ་ནི་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་སྒྲུབ་བྱེད་ཀྱི་རྩ་བའི་རྒྱུ་སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོ་ཡིན་ཞིང་རྒྱུད་གཞན་མེད་ན་སྙིང་རྗེ་དེའི་དམིགས་ཡུལ་སྟོངས་པར་འགྱུར་བ་དེ་བཟློག་པའི་ཆེད་དུའོ། །ཉིང་དགོས་ནི་སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོ་དེ་ཉིད་སྐྱེ་བ་དུ་མར་གོམས་པ་ལས་ཚད་མའི་སྐྱེས་བུ་མཐར་ཐུག་གྲུབ་པ་དེའོ། །ཉིང་དགོས་ཀྱང་བསྟན་བཅོས་འདིས་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པས་འབྲེལ་བ་ཡང་དོན་གྱིས་གྲུབ་བོ༎

གཉིས་པ་གཞུང་དོན་ལ། མཚན་དོན་དང་། གཞུང་དོན་གཉིས༎

དང་པོ་ནི། རྒྱ་གར་སྐད་དུ། ས་ནྟཱ་ནཱ་ནྟ་ར་སི་དྡྷི་ནཱ་མ་པྲ་ཀ་ར་ཎཾ། བོད་སྐད་དུ། རྒྱུད་གཞན་གྲུབ་པ་ཞེས་བྱ་བའི་རབ་ཏུ་བྱེད་པ། འཇམ་དཔལ་གཞོན་ནུར་གྱུར་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཞེས་པའོ། །གོ་བར་ཟད་དོ༎

གཉིས་པ་ནི། གཞུང་དོན་བཤད་པར་བྱ་བ་ལ་གཉིས། རྩོད་པའི་སླེ་དང་སླང་བ་དང་། ཇི་ལྟར་རྩོད་པའི་ཚུལ་ལོ༎

དང་པོ་ལ་རྩ་བ་དང་འགྲེལ་པའོ། །རྩ་བ་ནི། ཕྱི་རོལ་དོན་དུ་སྨྲ་བ་དག་གིས། ལུས་དང་ངག་གི་ལས་བེམ་པོ་ཡིན་པས། སེམས་ཙམ་པ་ཁྱོད་ལྟར་ན་ལུས་ངག་གི་ལས་ཀྱང་མེད་པས་གཞན་སེམས་དཔོག་པའི་རྟགས་

མེད་ལ། དེད་ལྟར་ན་གཞན་སེམས་དཔོག་པའི་རྟགས་འདི་ལྟར་ཡོད་དེ། རང་གི་ལུས་ངག་གི་ལས་རྣམས་ཀུན་སློང་གི་བློ་སྔོན་དུ་འགྲོ་བ་ཡི་སྔེ་འགྲོ་པ་ཅན་གྱི་བྱ་བ་ཡིན་པར་མཐོང་ནས། ཕྱིས་སུ་རྒྱུད་གཞན་ལའང་དེ་ལྟ་བུ་ཀུན་སློང་གཡོ་བ་འཛིན་པའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། གལ་ཏེ་དེ་ཙམ་གྱིས་གཞན་རྒྱུད་ཀྱི་བློ་ཤེས་པར་འགྱུར་ན། སེམས་ཙམ་པ་དེད་ལ་ཡང་ཚུལ་འདི་དང་མཚུངས་པ་ཞིག་ཡོད་ཅེས་པ་ནི་རྩ་བའོ།།

འགྲེལ་པ་ནི། གལ་ཏེ་མདོ་སྡེ་པ་ཁྱེད་བདག་ཉིད་ཀྱི་རྒྱུད་ལ་ལུས་ཀྱི་བྱ་བ་དང་ངག་གི་བརྗོད་པ་གང་དག་ཡིན་པ་ཐམས་ཅད་ཀུན་སློང་གི་སེམས་ཀྱི་གཡོ་བ་སྔོན་དུ་འགྲོ་བའི་རྒྱུ་མཚན་ཅན་དག་ཡིན་པར་མཐོང་ནས། རྒྱུད་གཞན་ལ་བྱ་བ་དེ་དག་མཐོང་བའི་རྟགས་ལས་སེམས་གཡོ་བ་རྗེས་སུ་དཔོག་པར་བྱེད་པ་ཡིན་ན། ཚུལ་འདི་ནི་སེམས་ཙམ་པ་ལ་ཡང་ཚ་མཚུངས་ཙམ་ཡོད་པས། སེམས་ཙམ་དུ་སྨྲ་བ་ངས་ཀྱང་གཞན་གྱི་སེམས་རྗེས་སུ་དཔག་པར་བྱ་ནུས་ཏེ། དེ་དཔོག་པའི་རྟགས་ཀྱང་ང་ལ་ཡོད་པའི་ཕྱིར་དང་། རྟགས་དེ་ཡང་བདག་གི་ཤེས་པ་ལས་གཞན་པའི་རྒྱུད་གཞན་གྱི་སེམས་ཇི་ལྟར་གཡོ་བའི་ཁྱད་པར་མེད་པར་ཕ་རོལ་པོའི་ལུས་དང་ངག་གི་རྣམ་རིག་ཇི་ལྟ་བའི་རྣམ་པ་ཅན་གྱི་ལུས་དང་ངག་གི་རྣམ་པར་རིག་བྱེད་དུ་སྣང་བའི་ཤེས་པ་དེ་ལྟ་བུ་དག་རང་རྒྱུད་ལ་ཡོད་པར་ནི་མི་འདོད་དོ་ཞེས་བ་ནི་འགྲེལ་པའོ།། ༡—༢ །།

གཉིས་པ། ཇི་ལྟར་རྩོད་པའི་ཚུལ་ལ་གཉིས། མདོར་བསྟན་པ་དང་། རྒྱས་པར་བཤད་པའོ།།

དང་པོ་ནི། །མདོ་སྡེ་པས་གལ་ཏེ་སེམས་ཙམ་པ་ཁྱོད་གཞན་གྱི་ཀུན་སློང་གི་ཤེས་པའི་བྱེད་པ་སྐྱེ་ལུས་ངག་གི་རྣམ་རིག་ཇི་བཞིན་མ་མཐོང་བ་དེ་ལྟ་ན་དེ་མི་དམིགས་པའི་ཕྱིར་གཞན་གྱི་སེམས་རྗེས་སུ་དཔག་པར་མི་རུང་ངོ་ཞེ་ན། སེམས་ཙམ་པས། ཉེས་པ་དེ་ནི་ཁྱོད་ལ་ཡང་འདྲ་བར་འདུག་པའི་ཕྱིར་དང་བདག་ཁོ་ན་ལ་མ་ཡིན་ཏེ॥ ༢ ॥

ཕ་རོལ་པོ་མདོ་སྡེ་པ་ཁྱོད་ཀྱང་གཞན་གྱི་ཤེས་པ་སྔོན་དུ་འགྲོ་བའི་རྟགས་ཅན་གྱི་སེམས་དེ་དག་མངོན་སུམ་གྱིས་མཐོང་བ་ལྟར་ནམ་ཡང་མ་མཐོང་བའི་ཕྱིར་དེས་ཀྱང་དེ་དག་ཤེས་པར་མི་འགྱུར་རོ॥ ༨ ॥

གཞན་གྱི་སེམས་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་མཐོང་མི་ནུས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི། སེམས་ཅན་རྣམས་གཟུང་འཛིན་གྱི་རྣམ་རྟོག་དང་མ་བྲལ་བ་ཡིན་ཞིང་། གཞན་གྱི་སེམས་ཀྱི་ངོ་བོ་ནི་གཟུང་འཛིན་གྱི་རྣམ་རྟོག་དང་བྲལ་ཞིང་གཉིས་སུ་མེད་པ་དང་བརྗོད་དུ་མེད་པའི་བདག་ཉིད་དུ་གནས་པ་ཡིན་པས། གཟུང་འཛིན་གྱི་རྣམ་རྟོག་དང་བཅས་པའི་སེམས་ཀྱི་དེ་དང་བྲལ་བའི་སེམས་ཀྱི་ངོ་བོ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་མཐོང་དུ་མེད་པ་ཡིན་ནོ། །དེའི་ཕྱིར་གཞན་གྱི་སེམས་མ་ཟད་རང་གི་སེམས་ཀྱང་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་མཐོང་མི་ནུས་པ་ཡང་ཡིན་ཏེ། ཇི་སྐུ་པ་ལས།

གཞན་སེམས་རིག་པའི་ཤེས་པ་ནི།
དོན་བཞིན་མ་ཡིན་ཇི་ལྟར་དཔེར།
རང་སེམས་ཤེས་པ་ཞེས་གསུངས་ཤིང་།

དེའི་འགྲེལ་བཤད་ལས། རང་གི་སེམས་དེ་དང་གཞན་གྱི་སེམས་དེ་

ཡང་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་རྣམས་ཀྱིས་ཇི་ལྟར་བརྗོད་དུ་མེད་པའི་བདག་ཉིད་དུ་ཐུགས་སུ་ཆུད་པ་དེ་བཞིན་དུ་སྲོག་ཆགས་རྣམས་ཀྱིས་རང་གི་སེམས་མ་རིག །རྣལ་འབྱོར་པས་ཀྱང་གཞན་གྱི་སེམས་མ་རིག་གོ །དེ་ལྟ་བས་ན་རང་གི་སེམས་ཤེས་པ་དང་གཞན་གྱི་སེམས་ཤེས་པ་གཉིས་ཀ་ཡང་དོན་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་མ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་དང་། དེའི་ཕྱིར་གཟུང་བའི་ཆས་སྒྲིབ་པས་རང་དང་གཞན་གྱི་སེམས་ཀྱི་ངོ་བོ་ལ་སྲོག་ཆགས་རྣམས་དང་རྣལ་འབྱོར་པས་རང་གི་སེམས་དང་གཞན་གྱི་སེམས་བརྗོད་དུ་མེད་པའི་བདག་ཉིད་དུ་མ་རིག་སྟེ། ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། ལུང་དེ་དང་སུམ་ཅུ་པ་ལས། དེ་མ་མཐོང་བར་དེ་མི་མཐོང་། ཞེས་ཡོངས་གྲུབ་མངོན་སུམ་དུ་མ་མཐོང་བར་དུ་གཞན་དབང་མངོན་སུམ་དུ་མི་མཐོང་བར་བཤད་པ་དག་གནད་གཅིག་གོ །འོན་ཀྱང་རང་གི་སེམས་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་མི་མཐོང་བར་བཤད་པ་འདི་ཀུན་གཞི་ཁས་ལེན་པ་ལྟར་ན་ཀུན་གཞི་དང་། ལུགས་འདི་ལ་ནི་རྩ་བའི་རྣམ་ཤེས་ལྟ་བུ་གཅིག་ལ་གོ་དགོས་ཏེ། དེ་ལྟ་མ་ཡིན་ན་སོ་སྐྱེའི་རྒྱུད་ལ་རང་རིག་ཚད་མ་གཏན་མེད་དུ་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་རོ༎

གཉིས་པ། རྩོད་ཚུལ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ་གཉིས། རྩོད་ལན་གྱི་སྒོ་ནས་རྒྱུད་གཞན་ཡོད་པར་སྒྲུབ་པ་དང་། དེ་ལ་རྩོད་པ་སྤོང་བའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། གཞན་སེམས་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་གཞན་དུ་འདོད་པ་མི་འཐད་པར་བསྟན་པ་དང་། དེ་རང་གི་ཤེས་པས་སྒྲུབ་པར་བསྟན་པ་དང་། རྨི་ལམ་ན་ཡང་དེ་དང་འདྲ་བར་བསྟན་པའོ༎

དང་པོ་ནི། གལ་ཏེ་མདོ་སྡེ་པས་བདག་ཉིད་ཀྱི་སེམས་དེ་རྒྱུད་གཞན་ལ་ཡོད་པའི་བྱ་བ་དེ་དག་གི་རྒྱུ་མཚན་ཉིད་དུ་མི་རུང་བའི་ཕྱིར་རོ།། འོ་ན་ཅི་ཡིན་ཞེ་ན། དེ་མི་རུང་ཡང་གཞན་གྱི་སེམས་ཤེས་པར་འགྱུར་བའི་རྒྱུ་མཚན་གཞན་ཞིག་ཡོད་པར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། སེམས་ཙམ་པས་དེ་དེའི་རྒྱུ་མཚན་དུ་ཅི་ལྟར་མི་རུང་ཞེས་དྲིའོ།། ༥ །།

མདོ་སྡེ་པ་ན་རེ། རང་གི་རྒྱུད་ལ་ཕ་རོལ་པོའི་ཀུན་ནས་སློང་བའི་སེམས་སོ་སོ་ཡང་དག་པར་མྱོང་བ་མེད་པའི་ཕྱིར། དེར་མ་ཟད་དང་སྒྲས་བསྡུས་པའི། ང་འགྲོའོ་ང་སྨྲའོ་ཞེས་བདག་ཉིད་དང་འབྲེལ་བར་སྣང་བའི་ལུས་ངག་གི་རྣམ་པར་རིག་བྱེད་འདི་དག་ནི་བདག་ཉིད་ཀྱི་སེམས་ཀྱི་རྟེན་ཅན་ཏེ་རྒྱུ་མཚན་ཅན་ཡང་ཡིན་པས་དེ་དག་བདག་ཉིད་ཁོ་ན་ལ་འབྲེལ་པར་མཐོང་བའི་ཕྱིར། ཏེ་སྒྲས་དྲངས་པའི་ཚིག་ལྷག་མ་ནི། གཞན་རྒྱུད་ལ་ཡོད་པའི་ལུས་ངག་གི་བྱ་བ་དེ་དག་ཀྱང་། རང་རྒྱུད་ཀྱི་སེམས་ཀྱི་རྟགས་ལ་བརྟེན་ནས་རྗེས་སུ་དཔག་དགོས་པ་དེ་ལྟ་བུ་ཞིག་ཡིན་པར་འགྱུར་ན་ནི། ཕ་རོལ་པོ་འགྲོ་བ་དང་སྨྲ་བ་དག་ལ་དམིགས་ནས་ཀྱང་ང་འགྲོའོ་ང་སྨྲའོ་ཞེས་བདག་གི་བྱ་བ་དེ་དང་འདྲ་བར་དམིགས་པར་འགྱུར་བ་ཞིག་ཏུ་གྲང་ན།། ༦—༨ །།

དེ་ལྟ་མ་ཡིན་པར་དེ་འགྲོའོ་དེ་སྨྲའོ་ཞེས་གཞན་དང་འབྲེལ་པར་མཐོང་བ་དེའི་ཕྱིར་གཞན་སེམས་དཔོག་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི་རྟགས་གཞན་ཞིག་ཡོད་པར་གྲུབ་པ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན།། ༩ །།

སེམས་ཙམ་པ་ན་རེ། ཁྱོད་ལ་ལྟོས་ཏེ་གཞན་ལ་སྟེ་དེད་ལ་ཡང་རང་

གི་རྒྱུད་ཀྱི་ཀུན་ནས་སློང་བར་བྱེད་པའི་སེམས་དེ་ཉིད་མངོན་སུམ་ཚད་མས་ཡང་དག་པར་མྱོང་བ་མེད་པས། དེས་ན་སེམས་ཀྱི་ངོ་བོ་མངོན་སུམ་ཚད་མས་མྱོང་བ་མེད་པར་ནི་བདག་གཞན་གཉིས་ཀ་ལ་འདྲ་ལ། ༢༠ །

ཕ་རོལ་པོའི་ལུས་ངག་གི་རྣམ་པར་རིག་བྱེད་དུ་སྣང་བ་ཅན་གྱི་ཤེས་པ་དེ་ནི། རང་གི་སེམས་ཀྱི་གཡོ་བའི་ཚུལ་མཐོང་བའི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྟེན་ནས་ཕ་རོལ་པོའི་སེམས་རྟོགས་དགོས་པ་ཅན་དེ་དག་ཀྱང་ཁ་ནང་དུ་བལྟས་པ་སྟེ། རང་གི་རྒྱུད་ཀྱི་ལུས་ངག་གི་རྣམ་རིག་ཏུ་སྣང་བ་རྒྱུ་མཚན་དུ་བྱས་ནས། ཕ་རོལ་པོའི་ལུས་ངག་གི་རྣམ་པར་རིག་བྱེད་ཡིན་པར་སྒྲོ་བཏགས་པའི་སྒོ་ནས་རྟོགས་པའི་ཕྱིར། ཁ་ཕྱིར་བལྟས་པའི་སྣང་བ་ཅན་དུ་གྲུབ་པ་དེ་དག །རང་གི་སེམས་ཀྱི་རྒྱུ་མཚན་ཅན་ཡིན་ཡང་གཞན་གྱི་སེམས་ཀྱི་རྒྱུ་མཚན་ཅན་ལས་སྐྱེ་བར་འགྱུར་རོ་ཞེས་སྒྲོ་བཏགས་སོ་ཞེས་པའོ། །དེ་དག་གོ་བདེ་བར་བརྗོད་ན། སེམས་ཙམ་པས་རང་གི་ལུས་ངག་གི་རྣམ་རིག་མཐོང་བའི་རྟགས་ལས་རང་སེམས་དཔོག་ནས་དེ་བཞིན་དུ་གཞན་གྱི་ལུས་ངག་གི་རྣམ་རིག་ལས་ཀྱང་གཞན་སེམས་དཔོག་པར་འདོད་པ་དེ་ནི། དོན་ལ་རང་གི་ལུས་ངག་གི་རྣམ་རིག་མཐོང་བ་ཡིན་ཡང་གཞན་གྱི་ལུས་ངག་གི་རྣམ་རིག་མཐོང་ཞེས་པའི་ཐ་སྙད་ཀྱང་མི་བསླུ་བའི་ཕྱིར་ཕ་རོལ་པོའི་ལུས་ངག་གི་བྱ་བ་མཐོང་ཞེས་སྒྲོ་བཏགས་པ་ལ་བརྟེན་ཏེ་ཁ་ཕྱིར་བལྟས་པའི་རྣམ་པ་ཅན་དུ་འཇུག་པ་དེ་དག །རང་གི་སེམས་ཀྱི་རྒྱུ་མཚན་ཅན་ཡིན་ཡང་གཞན་གྱི་སེམས་ཀྱི་རྒྱུ་མཚན་ཅན་ལས་སྐྱེ་བར་སྒྲོ་བཏགས་སོ་ཞེས་པའི་དོན་ཡིན་ནོ། ༢༡ །

གཉིས་པ། གཞན་སེམས་རང་གི་ཤེས་པས་སྒྲུབ་པར་བསྟན་པ་ནི། མདོ་སྡེ་པ་ན་རེ། །ཁ་ཕྱིར་བལྟས་པ་སྟེ་གཞན་གྱི་ལུས་ངག་གི་རྣམ་རིག་ཏུ་སྣང་བ་དག །རང་གི་རྣམ་རིག་སྣང་བའི་རྒྱུ་མཚན་ལ་ལྟོས་པ་མེད་པ་ཁོ་ནར་ཅི་སྟེ་མི་འདོད་ཅེ་ན།། ༧༢ །།

སེམས་ཙམ་པ་ན་རེ། གཞན་གྱི་ལུས་ངག་གི་རྣམ་པར་རིག་བྱེད་ནི། རང་ཀུན་ནས་སློང་བའི་སེམས་གཡོ་བའི་རྒྱུ་མཚན་ལ་ལྟོས་པ་མེད་པ་ཉིད་ཡིན་ན། རྣམ་རིག་ཐམས་ཅད་ལ་མཚུངས་པས། དེའི་ཚེ་རང་གི་ལུས་ངག་གི་རྣམ་རིག་ཀྱང་ནང་གི་སེམས་གཡོ་བའི་རྒྱུ་མཚན་ལ་ལྟོས་པ་མེད་པ་ཉིད་དུ་ཐལ་བར་འགྱུར་རོ།། ༧༣ །།

ཐལ་བའི་རྒྱུ་མཚན་བཤད་པ་ནི། དེའི་ཕྱིར་རྣམ་པར་ཆད་པ་སྟེ་དེ་འགྲོ་དེ་སྙམ་པར་སྣང་བ་དང་། རྣམ་པར་མ་ཆད་པ་སྟེ་ང་འགྲོ་ང་སྙམ་པར་སྣང་བས་བྱས་པའི་ཁྱད་པར་ཡོད་པ་དེའི་དབང་གིས་གཞན་གྱི་སེམས་དཔོག་པའི་རྒྱུ་མཚན་མེད་པ་དང་རང་སེམས་དཔོག་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་པའི་ཁྱད་པར་དེ་འདྲ་ནི། རང་དང་གཞན་གྱི་ཤེས་པ་དེ་དག་ནི་རྒྱུ་མཚན་ཀུན་སློང་གཡོ་བ་ཉིད་ཐ་དད་པ་རྣམ་པར་འབྱེད་པར་བྱེད་པ་མ་ཡིན་ནོ།། ༧༤ །།

དེས་ན་རྣམ་པར་མ་ཆད་པ་སྟེ་ང་འགྲོ་ང་སྙམ་པར་སྣང་བ་དག་ཀྱང་རྒྱུ་མཚན་མེད་པ་ཉིད་དུ་ཐལ་བར་འགྱུར་ཏེ། རང་སེམས་དཔོག་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་ཅིང་གཞན་སེམས་དཔོག་པའི་རྒྱུ་མཚན་མེད་པའི་ཁྱད་པར་གཏན་ནས་མེད་པའི་ཕྱིར་རོ།། ༧༥ །།

དེའི་ཕྱིར་རང་གཞན་གྱི་སེམས་དཔོག་པའི་ཚུལ་མཚུངས་པ་དེ་ལྟ་

བས་ན་སྣང་བའི་ཁྱད་པར་རྣམ་པར་མ་ཆད་པ་སྟེ་རང་གི་སེམས་དཔོག་པའི་རྟགས་ཡོད་པའི་ཁྱད་པར་ཅན་དེ་འདྲ་ནི། རང་གི་སེམས་གཡོ་བ་སྔོན་དུ་འགྲོ་བའི་རྒྱུ་མཚན་ཅན་ཁོ་ན་ལ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ༎ ༧༦ ༎

འོ་ན་ཅི་ཞེ་ན། རྣམ་པར་ཆད་པར་སྣང་བ་ལ་ཡང་བྱ་བའི་ཁྱད་པར་དུ་སྣང་བ་སྟེ་གཞན་གྱི་ལུས་ངག་གི་རྣམ་རིག་ཏུ་སྣང་བ་ཡང་གཞན་སེམས་དཔོག་པའི་རྟགས་ཁོ་ན་ཡིན་ནོ༎ ༧༧ ༎

མདོར་ན། ཕ་རོལ་པོར་སྣང་བ་དང་བདག་གི་བར་སྣང་བའི་ཁྱད་པར་ལ་མི་ལྟོས་པར་ལུས་ངག་གི་བྱ་བར་སྣང་བ་ཙམ་རང་དང་གཞན་གྱི་སེམས་གཡོ་བ་དཔོག་པའི་རྟགས་ཡིན་ཏེ། དཔེར་ན་མདའ་དང་རྡོ་འཕངས་པ་དང་། སྒྲོགས་དང་། སྤྲུལ་པ་དང་། གཞན་གྱི་རབ་ཏུ་བསྐྱོད་པ་དང་། སོགས་པས་སྒྱུ་མ་སོགས་དེ་དག་གི་བྱ་བའི་ཁྱད་པར་ནི། མདའ་རྡོ་འཕངས་པ་དང་སྒྲོགས་ཆེན་ནི་ཡུལ་གཞན་དུ་འགྲོ་བའི་བྱ་བ་ཅན་དང་། སྤྲུལ་པ་ནི་ངག་བརྗོད་པའི་བྱ་བ་ཅན་དང་། གཞན་གྱིས་བསྐྱོད་པ་དང་སྒྱུ་མ་ནི་གཡོ་བའི་བྱ་བ་ཅན་དུ་སྣང་བ་ཅན་དེ་རྣམས་ཀུན་རང་ལས་ཡུལ་རྒྱུད་ཆད་པར་སྣང་བ་ཡང་སེམས་གཡོ་བ་སྔོན་དུ་འགྲོ་བ་ཅན་ཤ་སྟག་ཡིན་པའི་ཕྱིར་དང་༎ ༧༨ ༎

གང་ཟག་གཞན་གྱིས་བྱས་པའི་ལུས་གཡོ་བ་ལ་སོགས་པ་དེ་དག་ཀུང་རྒྱུད་ཕ་རོལ་པོ་ལ་ལྟོས་ཏེ་རྣམ་པར་མ་ཆད་པ་ཡིན་ཡང་། དེ་དག་བདག་གི་སེམས་གཡོ་བ་སྔོན་དུ་འགྲོ་བ་ཅན་ཡང་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ༎ ༧༩ ༎

དེ་ལྟ་བས་ན་འདིར་ལུས་ངག་གི་བྱ་བར་སྣང་བའི་ཁྱད་པར་ཙམ་

ཀྱིས་གཞན་གྱི་སེམས་གཡོ་བ་རྗེས་སུ་དཔག་པས་རྟོགས་པ་ཡིན་པར་རིགས་སོ༎ ༢༠ ༎

དེ་ལ་གལ་ཏེ་སེམས་རྒྱལ་ཏུ་གནས་མེད་གསོད་པོར་སྨྲ་བ་འགའ་ཞིག་ལྟ་བུའི་ལུས་ངག་གི་རྣམ་རིག་དེ་ཉིད་སེམས་སྔོན་དུ་འགྲོ་བའི་རྒྱུ་མཚན་ཅན་མ་ཡིན་པ་ཉིད་དུ་འདོད་པ་ཡིན་ན། དེའི་ཚེ་གང་ཟག་འགའ་ཡི་ཡང་རྣམ་རིག་སེམས་སྔོན་དུ་འགྲོ་བ་ཅན་དུ་མི་འགྱུར་ཏེ། ཁྱད་པར་མེད་པའི་ཕྱིར་རོ༎ ༢༡ ༎

དེ་ལྟ་བས་ན་ལུས་ངག་གི་བྱ་བའི་ཁྱད་པར་གྱི་སྒྲི་བམ་ཞིག་གིས་ནི་ཀུན་སློང་གཡོ་བའི་སྒྲི་བམ་ཙམ་རྟོགས་པར་བྱེད་པ་ཡིན་ནོ༎ ༢༢ ༎

འདིའི་སྒྲི་ཞེས་པ་ནི། རྟགས་དེ་ལས་གཞན་སེམས་གཡོ་བ་ཙམ་དཔོག་ཐུབ་ཀྱང་དགེ་བ་དང་མི་དགེ་བའི་སེམས་གཡོ་བའི་ཁྱད་པར་ཞིབ་ཏུ་དཔོག་མི་ཐུབ་པའི་དོན་ནོ། །དེ་ཡང་མདོ་སྡེ་པ་ཁྱོད་ཀྱི་ལུགས་ལ་ཇི་ལྟར་ཕ་རོལ་པོའི་ལུས་ངག་གི་བྱ་བ་དངོས་སུ་དམིགས་ལ། བདག་ཉིད་ལ་ཕ་རོལ་པོའི་སེམས་གཡོ་བའི་སྒྲི་ཙམ་མ་གཏོགས་ཁྱད་པར་ཇི་བཞིན་མི་དམིགས་པའི་ཕྱིར། འོན་ཀྱང་གཞན་ལ་སེམས་གཡོ་བའི་སྒྲི་ཙམ་རྟོགས་པ་ལྟར། སེམས་ཙམ་པ་ལ་ཡང་ཕ་རོལ་པོའི་ལུས་ངག་གི་བྱ་བ་དངོས་སུ་མི་དམིགས་ཀྱང་བྱ་བར་སྣང་བ་དམིགས་པར་འདོད་པའི་དེད་ཀྱི་ཕྱོགས་ལ་ཡང་དེ་དང་འདྲའོ༎ ༢༣ ༎

འདིར་བྱ་བ་དང་བྱ་བར་སྣང་བའི་ཁྱད་པར་ནི་མདོ་སྡེ་པས་ཕ་རོལ་པོའི་ལུས་ངག་གི་རྣམ་རིག་བདག་ཉིད་ལ་དངོས་སུ་སྣང་བར་འདོད་ལ།

སེམས་ཙམ་པས་རྒྱུད་གཞན་གྱི་རྣམ་རིག་པ་རོལ་པོའི་བག་ཆགས་ལས་གྲུབ་པ་ཡིན་པས་བདག་ཉིད་ལ་ཇི་བཞིན་སྣང་དུ་མི་རུང་ཡང་། རང་རྒྱུད་ཀྱི་ཤེས་པའི་གཟུང་ཡུལ་གྱི་ཆ་གཅིག་རང་གི་རྣམ་རིག་དང་ཆ་གཅིག་གཞན་གྱི་རྣམ་རིག་ལྟ་བུར་སྣང་བ་དེ་ལ་གཞན་གྱི་ལུས་ངག་གི་བྱ་བར་སྣང་ཞེས་ཐ་སྙད་བཏགས་པར་འདོད་དོ། །དེ་སྐད་དུ་ཉི་མ་སྦས་པའི་འགྲེལ་བཤད་ལས། དེ་དག་རང་གི་བཟུང་བའི་ཆ་གཉིས་རང་དང་གཞན་གྱི་སེམས་ལྟ་བུར་རིག་པ་ན་རང་དང་གཞན་གྱི་སེམས་རིག་གོ་ཞེས་རྟོག་པར་བྱེད་ཀྱི། ཡང་དག་པའི་དོན་དུ་ན་རང་དང་གཞན་གྱི་སེམས་ཀྱི་རང་གི་ངོ་བོ་ལ་ནི་མ་རིག་གོ །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །དེས་དོན་སུ་གཞན་གྱི་སེམས་མི་སྣང་ཞེས་གསུངས་ཀྱང་ལུས་ངག་གི་ལས་མི་སྣང་བའི་ཚུལ་ལ་ཡང་འདྲའོ॥

དཀྱུས་ཀྱི་དོན་ནི། ཕྱི་དོན་སྨྲ་བའི་ཕ་རོལ་པོ་ཡང་རྒྱུད་གཞན་གྱི་ངག་བརྗོད་པ་དང་ལུས་བསྐྱོད་པའི་བྱ་བ་དག་རྒྱུ་མཚན་མེད་པར་ཅི་སྟེ་མི་འདོད། ཁྱོད་ལྟར་ན་གོང་དུ་རྣམ་པར་ཆད་པར་སྣང་བ་རྒྱུ་མཚན་མེད་པར་འདོད་པ་དེ་དང་འདི་ནི་མཚུངས་པས་སོ॥ ༢༨ ॥

དེས་ན་གདོན་མི་ཟ་བར་རྒྱུད་གཞན་གྱི་ལུས་ངག་གི་བྱ་བ་དེ་གཉིས་ནི་ངེས་པར་ཀུན་སློང་གི་སེམས་གཡོ་བ་ལ་ལྟོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཅན་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཀུན་སློང་གི་སེམས་དེ་མེད་ན་མི་འབྱུང་ངོ་ཞེས་བྱ་བའི་འཐད་པ་འདི་ཁྱོད་ཀྱིས་བརྗོད་དགོས་སོ॥ ༢༩ ॥

དེའི་ཕྱིར་ཁྱོད་ཕ་རོལ་པོ་ཡང་རང་ལས་ཡུལ་རྒྱུད་ཆད་པར་དེ་ལྟར་

སྣང་བ་དག་ལ་དེ་དང་འདྲ་བར་སེམས་གཡོ་བའི་རྒྱུ་མཚན་ཅན་ཡིན་པར་སྨྲ་དགོས་པར་འགྱུར་བས་གྲུབ་མཐའ་འདི་དག་ལ་ནི་ཁུ་བྲུ་ཅག་གཉིས་པན་ཚུན་ཁྱད་པར་མེད་དོ༎ ༢༦ ༎

གསུམ་པ། རྨི་ལམ་ན་ཡང་དེ་དང་འདྲ་བར་བསྟན་པ་ལ་བཞི། མདོ་སྡེ་པའི་འདོད་ཚུལ་སྤྱིར་དགག་པ་དང་། ཞར་ལ་བྱེ་བྲག་སྨྲ་བའི་འདོད་ཚུལ་དགག་པ་དང་། མདོ་སྡེ་པའི་འདོད་པ་བྱེ་བྲག་ཏུ་དགག་པ་དང་། རྒྱུད་གཞན་ཡོད་པར་སྒྲུབ་པའི་ཚུལ་ལོ༎

དང་པོ་ནི། མདོ་སྡེ་པ་ན་རེ། གལ་ཏེ་སེམས་ཙམ་པ་ཁྱོད་ཕ་རོལ་པོའི་ལུས་ངག་གི་རྣམ་རིག་དེར་སྣང་བ་དག་ངེས་པར་ཀུན་སློང་གི་སེམས་གཡོ་བའི་རྒྱུ་མཚན་ཅན་ཡིན་པར་སྨྲ་བ་ན། དེའི་ཚེ་རྨི་ལམ་གྱི་སྐབས་དེ་ལ་ཡང་ཅིའི་ཕྱིར་མི་སྨྲ་ཞེ་ན༎ ༢༧ ༎

སེམས་ཙམ་པས་སད་པ་དང་རྨི་ལམ་གྱི་སྐབས་ཐམས་ཅད་མཚུངས་ཏེ། ཁྱད་པར་མེད་པའི་ཕྱིར༎ ༢༨ ༎

འོ་ན་ཁྱོད་ཕ་རོལ་པོ་ཡང་རྨི་ལམ་ན་གཞན་གྱི་ལུས་བསྐྱོད་པའི་བྱ་བ་དང་ཚིག་བརྗོད་པར་དམིགས་པའི་ཤེས་པ་དག་སེམས་གཡོ་བའི་རྒྱུ་མཚན་ཅན་ཡིན་པར་ཅི་སྟེ་མི་སྨྲ་ཞེས་ཟེ་བ་ན༎ ༢༩ ༎

མདོ་སྡེ་པས། གལ་ཏེ་རྨི་ལམ་ན་ལུས་ངག་གི་བྱ་བ་དེ་དག་མེད་པའི་ཕྱིར་རོ་ཞེ་ན༎ ༣༠ ༎

སེམས་ཙམ་པས། ཁྱོད་ཤེས་པའི་དམིགས་ཡུལ་ཕྱི་དོན་ཡོད་དགོས་ཤེས་འདོད་པ་དེ་བཞིན་དུ་རྨི་ལམ་ན་དམིགས་པ་མཚངས་པར་ཡོད་ན་ཅི་

སྐྱེ་མེད་ཅེས་སྨྲ་ཞེས་ཟེ་བ་ན༎ ༣༡ ༎

མདོ་སྡེ་པས། གལ་ཏེ་མི་དེ་གཉིད་ཀྱིས་ཟིལ་གྱིས་གནོན་པའི་ཕྱིར་དམིགས་ཡུལ་ཕྱི་རོལ་དོན་གྱིས་སྟོང་པའི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་འགའ་ཙམ་འབྱུང་ངོ་ཞེ་ན༎ ༣༢ ༎

སེམས་ཙམ་པས། ཕ་རོལ་པོ་སྐྱེ་དའི་ཕྱོགས་ལྟར་ན་ཡང་གཉིད་ཀྱིས་གནོན་པ་དེ་ཁོ་ནའི་ཕྱིར་ཕྱི་རོལ་དོན་གཞན་གྱི་དབང་གིས་སྟོང་པའི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་འབྱུང་བར་འགྱུར་རོ་ཞེས་འདོད་དོ། །ཞེས་པའོ༎ ༣༣ ༎

གཉིས་པ། བྲེ་ཤག་སྨྲ་བའི་འདོད་པ་དགག་པ་ནི། བྲེ་ཤག་སྨྲ་བ་ན་རེ། གལ་ཏེ་རྨི་ལམ་ན་ཡང་སེམས་ཅན་སྣང་བའི་ཤེས་པ་དེ་ནི་ཡུལ་གྱི་དོན་དང་ལྡན་པ་ཡིན་ལ། དེའི་ཚེ་སེམས་ཅན་དམིགས་པ་དེ་རྣམས་ཀུན་རྒྱུད་གཞན་ཉིད་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན༎ ༣༤ ༎

ཚུལ་དེ་ནི་གལ་ཏེ་བྲེ་ཤག་སྨྲ་བ་ཁྱེད་ཀྱིས་སེམས་ཙམ་པ་དེད་ལ་བསྒོ་བ་སྐྱེ་འགྲན་བའི་ཕྱིར་ཡིན་གྱི། སྤྱིར་ལུང་དང་རིགས་པ་དང་ཐལ་བའི་ཕྱིར་དེ་སྐད་སྨྲ་བ་རྩོལ་བ་དམ་པ་མ་ཡིན་མོད། འོན་ཀྱང་བྲེ་ཤག་སྨྲ་བ་ཁྱེད་ཀྱི་བསམ་པ་ནི་ཁོ་བོའི་འདོད་པ་དེ་ལྟ་བུ་ལ་རྟེན་པར་བྱེད་ན་ནི། དེའི་ཚེ་ཕ་རོལ་པོ་སེམས་ཙམ་པ་ཡང་རྨི་ལམ་གྱི་སེམས་ཅན་དེ་རྒྱུད་གཞན་གྱི་དབང་ཅན་དུ་འདོད་པ་ལ་སུ་ཡང་ཟློག་པར་མི་བྱེད་དོ་སྙམ་དུ་སེམས་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་པའི་དོན་ནོ། །འདིའི་བསྒོ་བ་ནི་འགྲན་པའི་དོན་ནམ་ཡང་ན་སྤྱོད་འཇུག་ལས། མཁས་པ་དག་ལ་བསྒོ་བར་འདོད། །ཅེས་པ་ལྟར་ལྷག་པར་འདོད་པའི་དོན་གང་རུང་ངོ་། །འདིར་ཅུང་ཟད་དཔྱད་ན། རྩ་འགྲེལ་

ལས། གལ་ཏེ་རྨི་ལམ་ན་ཡང་ཤེས་པ་དོན་དང་ལྡན་པ་ཡིན་ལ། དེའི་ཚེ་དམིགས་པ་རྣམས་ཀྱང་རྒྱུད་གཞན་ཉིད་ཡིན་ནོ་ཞེས་གསུངས་པ་འདི་བྱེ་བྲག་སྨྲ་བའི་དོགས་པ་བསུ་བའི་གཞུང་ཡིན་པར་འགྲེལ་བཤད་ལས་བཤད་པས། དེ་བྱེ་བྲག་སྨྲ་བའི་དོགས་པ་ཁོང་ན་གནས་པ་བསུ་བ་ཙམ་ཡིན་གྱི་བྱེ་བྲག་སྨྲ་བ་སྤྱིའི་འདོད་པ་མིན་ཟེར་དོགས་སམ་སྙམ་སྟེ། གལ་ཏེ་བྱེ་བྲག་སྨྲ་བས་རྨི་ལམ་གྱི་སེམས་ཅན་རྒྱུད་གཞན་དངོས་ཡིན་པར་འདོད་ན་དེས་སྤྲུལ་པ་ཡང་སེམས་ཅན་ཡིན་པར་འདོད་དགོས་ཏེ། དེ་གཉིས་རྒྱུ་མཚན་མཚུངས་པའི་ཕྱིར་རོ། །སྤྲུལ་པ་སེམས་ཅན་ཡིན་ན་འཁོར་བ་ན་སྔོན་མེད་པའི་སེམས་ཅན་གསར་དུ་འབྱུང་བར་འགྱུར་ཞིང་དེ་ལྟ་ན་སེམས་ཅན་འཕེལ་འགྲིབ་ཅན་དུ་ཡང་འགྱུར་བས་བྱེ་བྲག་སྨྲ་བའི་གྲུབ་མཐའ་དང་འགལ་བར་དོགས་སོ། །རིགས་པས་ཀྱང་གཏོད་དེ། རྨི་ལམ་ན་རང་ཉིད་མལ་ནས་ཕྱིར་ཐོན་ཏེ་འགྲོ་འོང་བྱེད་པར་རྨིས་པ་དེའི་ཚེ་དེ་གཉིས་ཀ་ལ་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཡོད་ན་རྒྱུད་གཉིས་སུ་ཐལ་བའམ། ཡང་ན་མལ་ན་གནས་པ་དེའི་ལུས་རྒྱུད་ཀྱིས་མ་བསྡུས་པར་ཐལ་བའི་ཉེས་པ་འབྱུང་དུ་དོགས་སོ།།

འོན་ཀྱང་དམྱལ་བའི་བསྲུང་མ་སེམས་ཅན་ཡིན་པར་བྱེ་བྲག་སྨྲ་བས་འདོད་ཅིང་། མདོ་སྡེ་པས་དེ་བེམ་པོ་ཡིན་པར་འདོད་ཚུལ་ཉི་ཤུ་པའི་འགྲེལ་བཤད་ལས་བྱུང་བ་མདོ་ཙམ་བརྗོད་ན། བྱེ་བྲག་སྨྲ་བ་ན་རེ། དམྱལ་བའི་བསྲུང་མ་སེམས་ཅན་ཡིན་ཏེ། དེ་སེམས་ཅན་གྱི་རྣམ་པར་སྣང་ཞིང་དེ་ལ་ལུས་གཡོ་བ་དང་ངག་སྨྲ་བའི་བྱ་བ་ཡང་ཡོད་པའི་ཕྱིར། གལ་ཏེ་དེ་ལྟ་བུ་ལུས་ངག་གི་བྱ་བ་ལས་དེ་སེམས་ཅན་ཡིན་པར་དཔོག་མི་ནུས་ན།

སྲོག་ཆགས་གཞན་ལ་ཡང་སེམས་ཡོད་པར་དཔོག་མི་ནུས་ཏེ། རྒྱུ་མཚན་མཚུངས་པའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། སེམས་ཙམ་པས་དེ་མི་འཐད་དེ། དམྱལ་བའི་བསྲུང་མ་སེམས་ཅན་ཡིན་ན་དམྱལ་བ་པ་ལས་གཞན་དུ་མི་འོས་པས། དེའི་ཚེ་དེ་ཡང་དམྱལ་བ་པ་བཞིན་དུ་སྡུག་བསྔལ་མྱོང་བའི་རང་བཞིན་ཅན་ཡིན་ན། ལྕགས་དམར་འབར་བའི་ས་གཞིའི་སྟེང་གི་ཚ་བའི་སྡུག་བསྔལ་རང་ཡང་མི་བཟོད་ན་དམྱལ་བ་པ་གཞན་དག་ཅི་ལྟར་སྡུག་བསྔལ་བར་བྱེད་ནུས་ཤེས་སོགས་ཀྱི་རིགས་པ་མང་པོས་འགོག་ཚུལ་འགྲེལ་བཤད་དེར་རྒྱས་པ་ཡོད་པ་ལས་ཤེས་པར་བྱའོ། །མདོ་སྡེ་པས་དམྱལ་བའི་བསྲུང་མས་ཆུ་ལ་སོགས་པའི་འབྱུང་བའི་བྱེ་བྲག་སེམས་མེད་བེམ་པོ་ཡིན་པར་འདོད་ཅིང་། དེ་ཡང་མཚོན་ཆ་འདེབས་པ་ལྟ་བུ་ལུས་གཡོ་བ་སོགས་སུ་སྣང་བ་ནི་ལས་ཀྱི་དབང་གིས་ཡིན་པས་དེ་ཙམ་གྱིས་སེམས་ཅན་ཡིན་པར་དཔོག་མི་ནུས་ཏེ། དམྱལ་བའི་གནས་ན་ལུག་ལྟ་བུ་རི་འགྲོ་འོང་བྱེད་པ་དང་ཤལ་མ་ལིའི་ནགས་ཚལ་དག་སེམས་མེད་བཞིན་དུ་སེམས་ཅན་དམྱལ་བ་དག་འཇོམས་པ་དང་བབ་པའི་ཚེ་ཚེར་མའི་མགོ་ཐུར་དང་གྱེན་དུ་བསྟན་པ་བཞིན་ཟེར་རོ།། དེ་ལ་སེམས་ཙམ་པས། ཁྱོད་ཀྱི་ལས་ཀྱི་དབང་གིས་མཚོན་ཆ་འདེབས་པའི་རྣམ་པར་སྣང་ཟེར་བ་ལེགས་ཀྱང་འབྱུང་བའི་བདག་ཉིད་ཀྱི་བེམ་པོ་ཟེར་བ་མི་འཐད་དེ། ལས་གསོག་པའི་དུས་ན་བེམ་པོ་དེ་མེད་པའི་ཕྱིར། དེས་ན་ཁོ་བོའི་ལུགས་ལ་སྡུག་བསྔལ་མྱོང་བར་འགྱུར་བའི་ལས་ཀྱི་བག་ཆགས་སེམས་སྟེང་དུ་བསྒོས་ཤིང་དེ་ཉིད་སླར་སྨིན་པ་ན་མཚོན་ཆ་འདེབས་པ་ལ་སོགས་པའི་རྣམ་པར་སྣང་བ་ཡིན་པས་མདོར་ན་དམྱལ་བ་རང་གི་སེམས་

སྙེད་གི་བག་ཆགས་ཉིད་དཀྱིལ་བའི་བསྐྱུད་མ་འཛེགས་འཛེགས་ལྟ་བུར་སྣང་བ་མ་གཏོགས་ཕྱི་རོལ་བེམ་པོ་མ་ཡིན་ཞེས་འགོག་གོ །གཞན་ཡང་བྱེ་བྲག་སྨྲ་བས་རྨི་ལམ་གྱི་གླང་པོ་ཆེ་དེ་མཚན་ཉིད་གསུམ་གྱི་ནང་ནས་གང་དུ་འདོད་གལ་ཏེ་གཟུགས་ཡིན་ན་རྡུལ་དུ་མ་འདུས་པའི་གོང་བུ་ཡིན་ནམ་མིན་ཡིན་ན་སྐར་ཁུང་ཤིན་ཏུ་དོག་མོའི་ནང་དུ་ཅི་ལྟར་ཤོང་། ཡུལ་དེ་ན་གནས་པའི་གཉིད་མ་ལོག་པ་དག་གིས་ཀྱང་ཅིའི་ཕྱིར་མི་མཐོང་ཞེ་ན། མཐའ་ཚོད་པར་བཤད་དཀའ་ཡང་རྨོངས་པའི་བློར་ཤར་ཚོད་བྱས་ན། དེ་གཟུགས་ཡིན་ཡང་རྣམ་རིག་མ་ཡིན་པའི་གཟུགས་ཡིན་པའི་ཕྱིར་སྐྱོན་མེད་ཅེས་ལན་གདབ་ན་རུང་ངམ་སྙམ་མོ།། ༢༥ ༎

འོན་ཀྱང་རྨི་ལམ་བདེན་པ་མཐོང་བ་ལ་ཞིབ་ཆ་གཞན་དགོས་སམ་དཔྱད། ད་ནི་དཀྲུས་ཀྱི་དོན་ལ་འཇུག་པ་ནི། ཚུལ་འདི་སེམས་ཙམ་པ་འབའ་ཞིག་གི་ལུགས་ལྟར་ན་སད་པ་དང་རྨི་ལམ་ན་ལུས་ངག་གི་རྣམ་པར་རིག་བྱེད་དུ་སྣང་བའི་དེ་ལྟ་བུར་ཤེས་པ་ཐམས་ཅད་རྒྱུད་གཞན་དབང་ཅན་སྣང་བ་ཡོད་པར་འདོད་པ་ཁོ་ན་ཡིན་ནོ། འོན་ཀྱང་ཁྱད་པར་ནི་སད་པའི་གནས་སྐབས་ན་རྒྱུད་གཞན་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་བ་དང་རྨི་ལམ་གྱི་གནས་སྐབས་ན་བརྒྱུད་པའི་སྒོ་ནས་མཐོང་བའི་ཁྱད་པར་འདི་ཡོད་དོ།། ༢༦ ༎

དེ་ལ་ཡང་ཁྱབ་པ་མེད་དེ། རེས་འགའ་ནི་རྨི་ལམ་ན་ཡང་རྒྱུད་གཞན་ཡོད་པ་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་ཞིང་དེ་ནི་རྒྱུད་གཞན་གྱི་དབང་ཅན་དུ་འདོད་པ་ཁོ་ན་སྟེ།། ༢༧ ༎

ལྷ་ལ་སོགས་པའི་བྱིན་གྱི་རླབས་ཀྱིས་རྨི་ལམ་བདེན་པ་མཐོང་བ་ཡོད་

པའི་ཕྱིར་རོ༎ ༣༨ ༎

དེ་བས་ན་སེམས་ཙམ་པ་འདིའི་ལུགས་ལ་བརྟེན་པ་འདི་ནི་རྐྱལ་བ་དམ་པ་མ་ཡིན་པ་ལ་བརྟེན་པ་མ་ཡིན་ཞེས་པའི་དོན་ཏོ། །སྐྱེ་ལམ་བདེན་པ་མཐོང་ཞེས་པ་དེ་དེང་སང་སྐྱེ་ལམ་ན་རྟ་མགྲིན་གྱི་དབང་ཐོབ་སྐད་འདུག་པ་དེ་ལྟ་བུ་ལ་བྱེད་དམ་སྙམ་སྟེ། བཙུན་པ་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པའི་ཐེག་བསྡུས་བཤད་སྦྱར་ལས། ལྷ་ལ་སོགས་པའི་དབང་གིས་སྐྱེ་ལམ་ན་བསྟན་བཅོས་དང་སྔགས་ལ་སོགས་པ་རྟེན་པ་བཞིན་ནོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རམ། འོན་ཀྱང་དེའི་ཚེ་དབང་ཐོད་པ་པོ་གཉིད་ལོག་གཞིན་པའི་མལ་ན་ཉལ་བ་དེ་ཉིད་ལ་བྱ་དགོས་ཏེ། དེའི་ཚེ་ལུས་ལོགས་སུ་ཆད་པར་སྣང་བ་དེ་སེམས་ཙམ་ཡིན་པས་དབང་ཐོད་པ་པོར་མི་རུང་བའི་ཕྱིར། འདིར་སྤྲོ་བྱ་ཡོད་ཀྱང་ཁོ་བོས་གཅིག་ཏུ་ཐལ་གྱི་རྣམ་གཞག་འཁྲུལ་སྤོང་བདུད་རྩིའི་གཟེགས་མ་ལས་ཅུང་ཟད་བཤད་ཟིན་ཏོ༎ ༣༩ ༎

གསུམ་པ། མདོ་སྡེ་པའི་འདོད་པ་བྱེ་བྲག་ཏུ་དགག་པ་ནི། རེ་ཞིག་མདོ་སྡེ་པ་དགག་པར་འདོད་ནས་ཁྱོད་ཀྱིས་ལུས་ངག་གི་བྱ་བ་དམིགས་པའི་རྟགས་དེ་ཉིད་ཀྱི་ཀྱང་གཞན་གྱི་སེམས་དེ་ཅི་སྟེའམ་ཅི་ལྟར་རྟོགས་པར་བྱེད་ཅེས་དྲི་བ་ན༎ ༤༠ ༎

མདོ་སྡེ་པས། པ་རོལ་པོའི་ལུས་ངག་གི་བྱ་བ་དེ་པ་རོལ་པོའི་སེམས་ཀྱི་འབྲས་བུ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་འབྲས་རྟགས་ལས་རྗེས་སུ་དཔག་པ་ཡིན་ཟེར་རོ༎ ༤༡ ༎

དེ་ལ་སེམས་ཙམ་པས། འོ་ན་དེའི་འབྲས་བུ་ཡིན་པའི་རྟགས་ལས་ནི་

གཞན་སེམས་རྗེས་སུ་དཔོག་པ་ལྟར། ཕ་རོལ་པོའི་ལུས་ངག་གི་བྱ་བ་དངོས་སུ་མ་དམིགས་ཀྱང་བྱ་བར་སྣང་བའི་རང་གི་ཤེས་པ་ལས་ཕ་རོལ་པོའི་སེམས་གཞན་རྗེས་སུ་དཔོག་པ་ལ་ཡང་ཚུལ་འདྲ་བས་ཅི་སྟེ་རྟོགས་པར་མི་བྱེད་དེ་ཤིན་ཏུ་བྱེད་དོ། །འདིའི་ཅི་སྟེ་ནི་ཅིའི་ཕྱིར་གྱི་དོན་ནོ༎ ༧༢ ༎

གཞན་ཡང་མདོ་སྡེ་པ་ཁྱོད་གལ་ཏེ་ཕ་རོལ་པོའི་ལུས་ངག་གི་བྱ་བ་དེ་རང་ཉིད་ཡོད་པ་ཙམ་གྱིས་ཁོ་རང་གི་སེམས་རྒྱུད་རྟོགས་པར་བྱེད་ན་ནི། དེའི་ཚེ་དེ་མི་དམིགས་པས་ཀྱང་ཕ་རོལ་པོའི་སེམས་རྒྱུད་དེ་ལྟ་བུ་ཡོད་པ་རྟོགས་པར་འགྱུར་ཏེ། དེའི་ཚེ་བྱ་བ་དེ་རང་ཉིད་ཡོད་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ༎ ༧༣ ༎

གལ་ཏེ་རྟགས་སུ་སོང་བའི་དོན་ནི་ལེགས་པར་ཤེས་པ་ལ་ལྟོས་པའི་ཕྱིར་དེ་ལྟར་མི་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན༎ ༧༤ ༎

དེ་ལ་ཁྱོད་དེའི་ཚེ་དང་པོར་གཞན་གྱི་སེམས་གཡོ་བའོ་སེམས་དེ་ལས་ནི་བྱ་བའོ་བྱ་བ་ལས་ནི་དེད་ཀྱིས་དེ་ཤེས་པ་འབྱུང་ངོ་ཤེས་པའི་རྟགས་དེ་ལས་ནི་གཞན་གྱི་སེམས་རྟོགས་པའོ་ཞེས་བྱ་བའི་བརྒྱུད་པ་འདྲིས་ཅི་ཞིག་བྱ་སྟེ་མི་དགོས་སོ༎ ༧༥ ༎

བཞི་པ། རྒྱུད་གཞན་ཡོད་པར་སྒྲུབ་པ་ལ་གཉིས། རང་ལུགས་ཀྱི་རྒྱུད་གཞན་སྒྲུབ་ཚུལ་འཐད་པར་བསྟན་པ་དང་། གཞན་གྱི་དེ་མི་འཐད་པར་བསྟན་པའོ༎

དང་པོ་ནི། རང་ལུགས་ལ་གཞན་སེམས་རྟོགས་པར་བྱེད་པའི་རིགས་པ་དེ་གང་ཡིན་ཞེ་ན། གཞན་གྱི་ལུས་ངག་གི་བྱ་བར་སྣང་བ་ཡང་

ཡིན། གཞན་གྱི་སེམས་ལས་རབ་ཏུ་སྐྱེ་བའི་ཆོས་ཡོད་པ་ཅན་གྱི་ཤེས་པ་ཁོ་ན་འདིས་རྟོགས་པར་བྱེད་པ་ཡིན་པར་འགྱུར་ཏེ॥ ༧༦ ॥

ལུས་དག་གི་བྱ་བ་ཡིན་ཡང་རུང་བྱ་བར་སྨྲ་བ་ཡིན་ཡང་རུང་གཞན་སེམས་དེ་རྟོགས་པར་བྱེད་པ་ལ་ནི་ཐ་མར་ཡང་ལུས་དག་གི་བྱ་བར་སྨྲ་བའི་ཤེས་པ་དེ་ལ་བརྟེན་དགོས་པའི་ཕྱིར་རོ॥ ༧༧ ॥

རྟགས་དེ་ཡང་གཞན་གྱི་སེམས་གཡོ་བ་ཙམ་གྱི་སྤྱི་བམ་ཞིག་ནི་གཞན་གྱི་ལུས་ཀྱི་བྱ་བ་དང་དག་བརྗོད་པར་སྨྲ་བའི་རང་རྒྱུད་ཀྱི་ཤེས་པ་སྤྱི་བམ་ཙམ་དེའི་རྒྱུ་ཡིན་པས་ཚུལ་འདི་ནི་འབྲས་བུས་རྒྱུ་རྟོགས་པའི་འབྲས་རྟགས་ཡིན་ནོ། །འདིའི་གཡོ་བ་ཙམ་གྱི་སྤྱི་ཞེས་པའི་ཙམ་སྒྲ་ནི་སེམས་གཡོ་བ་ཙམ་དཔོག་གི་སེམས་དགེ་མི་དགེ་ལ་སོགས་པའི་ཁྱད་པར་དཔོག་མི་ནུས་པའི་དོན་དང་། སྤྱི་ཞེས་པའི་སྒྲ་ནི་གཞན་གྱི་སེམས་རང་མཚན་པ་སྣང་དུ་མི་རུང་ཡང་གཞན་གྱི་སེམས་དེའི་སྒྲ་དོན་དཔོག་ཅེས་པའི་དོན་ནོ॥ ༧༨ ॥

རྟགས་དེ་ལ་བརྟེན་ནས་རྗེས་དཔག་གི་འཇུག་ཚུལ་ནི། བདག་ཉིད་ཀྱི་ལུས་དག་གི་ཀུན་སློང་གཡོ་བའི་རྒྱུ་མཚན་ཅན་ནི་དམིགས་པ་ཁ་ནང་དུ་བལྟས་པར་འཇུག་ལ། བདག་ཉིད་ལས་གཞན་ཕ་རོལ་པོའི་དེ་ནི་གཞན་དུ་སྟེ་ཁ་ཕྱིར་བལྟས་པས་འཇུག་པ་ཡིན་ཏེ། ཁྱད་པར་འདི་ནི་ཕལ་ཆེ་བའི་དབང་དུ་བྱས་པ་ཡང་ཡིན་ཏེ། བདག་ཉིད་ཀྱིས་འཕངས་པའི་མདའ་རྒྱང་རིང་དུ་ཕྱིན་པའི་བྱ་བར་སྣང་བ་ལྟ་བུ་ལ། བདག་ཉིད་ཀྱི་སེམས་གཡོ་བ་ཕྱོན་དུ་སོང་བ་ཡིན་ཡང་དམིགས་པ་ཁ་ཕྱིར་བལྟས་པའི་སྣང་བ་ཡིན་

ནོ༎ ༤༩ ༎

འདི་དག་གི་རྒྱུ་དང་འབྲས་བུའི་ངོ་བོ་བཤད་པ་དེ་ནི་གཉིད་ལོག་པ་ལ་སོགས་པའི་གནས་སྐབས་དང་སད་པའི་གནས་སྐབས་གཞན་ན་ཡང་མཚུངས་སོ། །སོགས་པས་འདོད་ཆགས་དང་སྨྱོ་དན་གྱིས་བརླགས་པ་སོགས་བསྡུའོ༎ ༥༠ ༎

གཉིད་ཀྱིས་འཁྲུལ་པའི་གནས་སྐབས་ན་ནི་བདག་ཉིད་འགྲོ་འོང་སོགས་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་གྱི་སྣང་བ་འཆར་བ་ནི་གཉིད་དེའི་རྐྱེན་གྱི་ཁྱད་པར་ལ་ཉེ་བར་བརྟེན་པའི་ཕྱིར་ཡིན་ལ། འགྲེལ་པ་ལྟར་ན་བར་འདིར་དཀྲུལ་བ་པས་སྡུག་བསྔལ་མྱོང་བར་སྣང་བ་ལས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ལ་ཉེ་བར་བརྟེན་པའི་ཕྱིར་ཞེས་པའི་ཚིག་གཅིག་བཅུག་དགོས་པར་སྣང་ངོ་། །གནས་སྐབས་དེ་ན་གཞན་གྱི་སེམས་གཡོ་བའི་རྒྱུ་མཚན་ཅན་གྱིས་བྱུང་བའི་གཞན་གྱིས་མཚོན་བསྣུན་པ་དང་བཞིན་བཟང་སྟོན་པར་སྣང་བའི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ནི་དེའི་བག་ཆགས་དེ་དག་ཁོ་ནའི་དབང་གིས་རེ་འགའ་གཞན་གྱི་ཉེ་བར་སྦྱོར་བ་སྟེ་གཞན་གྱི་སེམས་ཀྱི་བྱེད་པས་བར་དུ་ཆོད་པ་སྟེ་འདས་པའི་དུས་ཀྱི་མི་དག་སྣང་བ་དང་སོགས་པས་དེ་ལས་གཞན་པའི་སྣང་བ་དག་བསྡུ་ཞིང་། ཀྱང་སྨྲས་རྨི་ལམ་བདེན་པའི་ཡུལ་ལ་ཡང་འཇུག་པ་སྐྱེད་པར་འགྱུར་གྱི། དེ་ལྟ་བུ་སྦྱོར་བ་གཏན་མེད་པ་ལ་ནི། རྣམ་པར་ཤེས་པ་འཇུག་པ་སྐྱེད་པ་མ་ཡིན་ནོ༎ ༥༡ ༎

དེ་ལྟར་འཐད་པ་དེའི་ཕྱིར་སད་རྨིའི་གནས་སྐབས་ཐམས་ཅད་དུ་ལུས་ངག་གི་བྱ་བ་ལ་སོགས་པའི་རྣམ་པར་རིག་བྱེད་ཀྱི་སྣང་བ་བྱུང་བའི་རྟགས་

ལས་སེམས་ཀྱི་གཡོ་བ་རྗེས་སུ་དཔག་པར་བྱ་བ་ཁོ་ན་ཡིན་ནོ།། ༥༢ །།

གཉིས་པ། གཞན་ལུགས་ཀྱི་རྒྱུད་གཞན་སྒྲུབ་ཚུལ་མི་འཐད་པར་བསྟན་པ་ནི། མདོ་སྡེ་པ་ལྟར་ན་ལུས་ངག་གི་བྱ་བའི་རྟགས་ལས་སེམས་གཡོ་བ་རྟོགས་པར་འདོད་ན་ནི། གཉིད་ལོག་པ་དང་མ་ལོག་པའི་གནས་སྐབས་གཞན་ན་ཡང་ལུས་ངག་གི་བྱ་བས་སེམས་གཡོ་བ་རྟོགས་པར་འགྱུར་རོ།། ཡང་ན་ནི་ནམ་ཡང་རྟོགས་པར་མི་འགྱུར་ཏེ།། ༥༣ །།

ཁྱོད་ལྟར་ན་རྨི་ལམ་ན་གཞན་གྱི་སེམས་གཡོ་བ་མེད་པར་ཡང་ལུས་ངག་གི་བྱ་བ་དམིགས་པ་འབྱུང་བའི་ཕྱིར་རོ་ཞེ་ན།། ༥༤ །།

མདོ་སྡེ་པ་ན་རེ། ཉེས་པ་མེད་དེ་བློས་དམིགས་པ་ནི་ཡུལ་མེད་པར་ཡང་འབྱུང་བར་འགྱུར་གྱི། ལུས་ངག་གི་བྱ་བ་ནི་སེམས་གཡོ་བ་སྔོན་དུ་མ་སོང་བར་འབྱུང་བ་མ་ཡིན་ནོ། ཁོ་བོ་ཅག་ལྟར་ན་བྱ་བ་ལས་ནི་གཡོ་བ་རྟོགས་པར་བྱེད་པ་འདོད་པས་ན་འཁྲུལ་པའི་གནས་སྐབས་དེ་ན་ནི་བྱ་བ་ཡང་མེད་དོ། །དེའི་ཕྱིར་འཁྲུལ་པའི་གནས་སྐབས་དེར་ཡུལ་ཕྱི་རོལ་དོན་གྱིས་སྟོང་པའི་ཤེས་པ་འབྱུང་བར་ཁས་ལེན་པའི་ཕྱིར་ཉེས་པ་མེད་དོ་ཟེར་ན།། ༥༥ །།

དེ་ལ་སེམས་ཙམ་པ་ན་རེ། སད་རྨིའི་གནས་སྐབས་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་ཐ་སྙད་བཏགས་པ་མཚུངས་པར་གྲགས་པ་ལས། ཁྱོད་ཀྱི་ཐ་སྙད་དེ་བོར་ནས་རེ་འགའ་ནི་རྨི་ལམ་ན་ཤེས་པ་དོན་གྱིས་སྟོང་ངོ་། །སད་པའི་སྐབས་གཞན་ན་ནི་དོན་གྱིས་སྟོང་པ་ལས་གཞན་དུ་ཤེས་པ་དོན་དང་ལྡན་པ་འབྱུང་བ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བའི་དབང་ཡོད་ཆེན་པོ་འདི་ཁྱོད་ག་ལས་ཐོབ་ཅེས་

སྨྲས་པ་ན།། ༥༦ ||

གལ་ཏེ་མདོ་སྡེ་པས་སྤྱིར་ཤེས་པ་ཡུལ་ཡོད་པ་ལ་ལྟོས་ཀྱང་གཉེན་ལ་སོགས་པས་ཟིལ་གྱིས་གནོན་པའི་གནས་སྐབས་སུ་ཚུལ་དེ་ལས་གཞན་དུ་འགྱུར་བ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན།། ༥༧ ||

སེམས་ཙམ་པས་གལ་ཏེ་ཁྱོད་དེ་ལྟ་བུ་གནས་སྐབས་སྲིད་པ་ཡོད་པར་ཁས་ལེན་ན། དེའི་ཚེ་སེམས་ཅན་རྣམས་སྤྱིར་མ་རིག་པས་ཡིད་དཀྲུགས་པ་ཤ་སྟག་ཡིན་པའི་ཕྱིར་སེམས་ཅན་གྱི་ཤེས་པ་ཡིན་ན་དེ་ལྟར་ཡུལ་མེད་པ་ཁོ་ནར་འབྱུང་དུ་ཟད་མོད་ཅེས་ཁས་ལོངས་ཤིག།། ༥༨ ||

དེ་ལྟར་ཁས་ལེན་ན་ནི་ཤེས་པ་ཀུན་ལ་ཡུལ་གྱི་ངོས་ནས་རྣམ་པ་གཏད་པ་མེད་པར་དོན་གྱིས་ཁས་བླངས་པ་ཡིན་པས། དེའི་ཚེ་ཕྱི་རོལ་དོན་གཞན་དུ་སྨྲ་བའི་གྲུབ་མཐའ་ཉམས་པར་འགྱུར་བས། ཁྱོད་ཀྱི་གྲུབ་མཐའ་དེ་ལ་ཉེས་པའི་གླགས་ཏེ་ཉེས་པ་འབྱུང་བའི་སྐབས་དུ་མ་ལན་གདབ་པས་སྨྲ་བར་མི་ནུས་པ་ཅན་དང་རྩོད་པ་སྤོང་མི་ཐུབ་པའི་ཚོགས་ཆེན་པོ་ཅན་འདི་ཁོ་བོས་ལན་གདབ་པ་གཅིག་གིས་ངེས་པར་ཆོམས་པར་འགྱུར་རོ། །ཉེས་པའི་གླགས་སྨྲ་བར་མི་ནུས་པ་ནི་གཅིག་ལ་ལན་གདབ་ཀྱང་དེ་ལ་བརྟེན་ནས་ཉེས་པ་གཞན་དང་གཞན་འབྱུང་བའོ། །དེའི་ཕྱིར་ཚོགས་ཆེན་པོ་ཅན་ཡང་ཡིན་ནོ།། ༥༩ ||

གཉིས་པ། རྒྱུད་གཞན་ཡོད་པར་སྒྲུབ་པ་ལ་རྩོད་པ་སྤོང་བ་ལ་གཉིས། དེ་ལ་རྩོད་པ་སྤོང་བའི་ལན་དངོས་དང་། དེ་ལས་འཕྲོས་པའི་ལན་གཞན་ནོ།།

དང་པོ་ནི། མདོ་སྡེ་པས། ཇི་ག་སྟེ་མ་བཟོད་ནས་བྱ་བ་དེ་དག་

མཐོང་བའི་རྐྱེན་གྱིས་ལུས་དང་ངག་གི་རྣམ་པར་རིག་བྱེད་ཀྱི་རྟགས་དག་ལས་རང་ཀུན་ནས་སློང་བར་བྱེད་པའི་སེམས་རྗེས་སུ་དཔག་པར་རིགས་པ་འདི་སེམས་ཙམ་པ་ལ་ཡང་མཚུངས་པ་མ་ཡིན་ནམ། སེམས་ཙམ་པ་ཁྱེད་རྒྱུད་གཞན་ཏེ་ཉན་པ་པོའི་རྒྱུད་དང་འབྲེལ་བའི་ངག་གི་རྣམ་པར་རིག་བྱེད་དུ་སྣང་བའི་ཤེས་པ་དེ་དག་ནི། སྨྲ་བ་པོ་གཞན་རྒྱུད་ཀྱི་རྣམ་པར་རིག་བྱེད་དག་ཡིན་པར་ཁས་ལེན་པ་དེ་འོས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། ཉན་པ་པོའི་རྒྱུད་ཀྱི་ངག་གི་རྣམ་པར་རིག་བྱེད་དུ་སྣང་བའི་ཤེས་པ་དེ་དག་ནི། སྨྲ་བ་པོའི་བརྗོད་འདོད་ཀྱི་བསམ་པའི་ཉེ་བར་ལེན་པ་ལས་བྱུང་བ་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་ལྟ་བུ་བསམ་པ་དེ་དེའི་ཉེར་ལེན་བྱས་པ་དང་དེ་དེའི་ཉེར་ལེན་བྱས་པ་ལས་བྱུང་བ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ་ཞེ་ན༎ ༨༠ ༎

སེམས་ཙམ་པ་ན་རེ། དེར་ཀྱིས་ཉན་པ་པོ་ལ་ཡོད་པའི་སྨྲ་བ་པོའི་ཀུན་སློང་དཔོག་པའི་ཤེས་པ་ཟེར་བ་དང་། སྨྲ་བ་པོ་གཞན་རྒྱུད་ཀྱི་སེམས་ཀྱིས་ཀུན་ནས་བསླངས་པའི་རྣམ་པར་རིག་བྱེད་ཀྱི་ངོ་བོ་ཅན་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ། རྣམ་པར་རིག་བྱེད་དེ་དང་ངོ་བོ་གཅིག་པ་ཅན་ཡིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས། སྨྲ་བ་པོའི་ལུས་ངག་གི་རྣམ་རིག་དེར་སྣང་བའི་ཤེས་པའི་ཀུན་ནས་སློང་བར་བྱེད་པའི་སེམས་རྟོགས་པར་བྱེད་དོ་ཞེས་ནི་མི་ཟེར་རོ། །འོ་ན་ཅི་ཟེར་ཞེ་ན། ཉན་པ་པོའི་རྒྱུད་ཀྱི་སྨྲ་བ་པོའི་རྣམ་རིག་ཏུ་སྣང་བའི་ཤེས་པ་དེ་ནི་སྨྲ་བ་པོ་དེའི་སེམས་ཀྱི་འབྲས་བུ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་དེ་སྐད་ཟེར་རོ༎ ༨༡ ༎

སྨྲ་བ་པོའི་ཀུན་སློང་དཔོག་བྱེད་ཀྱི་རྣམ་པར་རིག་བྱེད་དག་ནི་ཉན་

པ་པོའི་རྒྱུད་ཀྱི་བྱ་བ་དང་ཚིག་གི་རྣམ་པ་ཅན་གྱི་ཤེས་པ། ཀུན་ནས་ཉོན་པར་བྱེད་པའི་སེམས་ཀྱི་རྒྱུད་ལས་སྐྱེས་པ་དག་ལ། སྨྲ་བ་པོའི་རྣམ་པར་རིག་བྱེད་དུ་ཐ་སྙད་བཏགས་པ་ཁོ་ན་ཡིན་ནོ༎ ༧༢ ༎

དེ་ལྟར་ཡང་ཡིན་ཏེ། ཉན་པ་པོའི་རྒྱུད་ཀྱི་ཀུན་ནས་ཉོན་པར་བྱེད་པའི་སེམས་ཀྱང་རང་གི་རྒྱུད་ཀྱི་ལུས་ངག་གི་རྣམ་རིག་དེ་དག་གི་ཉེ་བར་ལེན་པ་སྟེ་ཉེར་ལེན་གྱི་རྒྱུ་ཁོ་ན་ཡིན་ལ། རྒྱུད་གཞན་གྱི་ཤེས་པས་ཀུན་ནས་ཉོན་པར་བྱེད་པའི་རྣལ་རིག་དག་གི་ནི་བདག་པོའི་རྐྱེན་ཡིན་ནོ༎ ༧༣ ༎

དེ་ལྟར་ཉན་པ་པོའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྣམ་པར་རིག་བྱེད་ཀྱི་ཉེ་བར་ལེན་པའི་རྒྱུས། རྒྱུད་གཞན་དང་འབྲེལ་པའི་ལུས་ངག་གི་བྱ་བའི་རྣམ་པ་ཅན་གྱི་ཤེས་པ་བསྐྱེད་པ་ཡིན་པས། དེ་དག་ལ་འབྲེལ་པ་ཡང་གྲུབ་ཅིང་དེ་ལྟ་བུའི་སྒོ་ནས་ཀྱང་ཐ་སྙད་ཉེ་བར་གདགས་པའི་དབང་གིས་རྒྱུད་གཞན་གྱི་རྣམ་པར་རིག་བྱེད་དག་ཡིན་པར་ཐ་སྙད་གདགས་པར་འགྱུར་རོ། །དེ་དག་གི་དོན་ནི། མདོ་སྡེ་པས་སེམས་ཙམ་པ་ཁྱོད་ཉན་པ་པོའི་རྒྱུད་ཀྱི་ངག་གི་རྣམ་རིག་ཏུ་སྣང་བའི་ཤེས་པ་ལས་སྨྲ་བ་པོའི་སེམས་དཔོག་པ་ཅི་ལྟར་འཐད་ཅེས་རྩོལ་བ་ན། སེམས་ཙམ་པས་ཉན་པ་པོས་ངག་སྨྲ་འདོད་ཀྱི་སེམས་གཡོ་བ་ལས་རང་ཉིད་ཀྱི་ངག་སྨྲ་བའི་རྣམ་རིག་བྱུང་ཞིང་། རང་གི་རྣམ་རིག་དེ་ལྟ་བུ་བྱུང་བའི་རྟགས་ལས་རང་སེམས་དཔོག་པ་མི་བསླུ་བར་མཐོང་བ་རྒྱུ་མཚན་དུ་བྱས་ནས། ཕ་རོལ་པོ་དག་གིས་ཀྱང་ངག་གང་སྨྲ་བ་ཀུན་ཉོན་ལ་རག་ལས་པ་གཏོན་མི་ཟའི་ཞེས་ཐག་ཆོད་པའི་དབང་གིས། རང་གི་ངག་གི་རྣམ་རིག་སྣང་བའི་ཤེས་པ་དེ་ལ་ཕ་རོལ་པོའི་ངག་གི་རྣམ་རིག་དང་འདྲ་བའི་

རྣམ་པ་འཆར་ཞིང་། རྣམ་པ་དེ་ལ་ནི་ཕ་རོལ་པོའི་ངག་གི་རྣམ་རིག་ཏུ་ཐ་སྙད་བཏགས་ཤིང་། དེ་ལྟ་བུ་ཐ་སྙད་དེའི་རྟགས་ལས་ཕ་རོལ་པོའི་སེམས་དཔོག་པ་ཡང་ཐ་སྙད་བཏགས་པ་ཙམ་དུ་ཟད་དོ། །དེའི་ཕྱིར་ཉན་པ་པོའི་ངག་སྨྲ་འདོད་ཀྱི་སེམས་དེ་ཉིད་རང་གི་ངག་གི་རྣམ་པར་རིག་བྱེད་ཀྱི་ཉེར་ལེན་དང་སྨྲ་བ་པོའི་ངག་གི་རྣམ་རིག་གི་ལྷན་ཅིག་བྱེད་རྐྱེན་བྱས་པ་ལས། ཉན་པ་པོ་རང་གི་རྣམ་རིག་ལས་རང་སེམས་དཔོག་པ་ལྟར་སྨྲ་བ་པོ་ཡང་རང་གི་རྣམ་རིག་ལས་རང་སེམས་དཔོག་པ་གཉིས་རྒྱུ་མཚན་མཚུངས་ཤིང་དེ་ཡང་ཐ་སྙད་ཀྱི་དབང་གིས་དོན་ལ་ཅུང་ཟད་ཀྱང་བསླུ་བ་མེད་པ་ལ་ལྟོས་ནས་ཉན་པ་པོས་སྨྲ་བ་པོའི་སེམས་དཔོག་ཅེས་ཐ་སྙད་བཏགས་པ་ཙམ་མ་གཏོགས། རང་གི་རྣམ་རིག་ནི་རང་ཉིད་དང་གཞན་གྱི་རྣམ་རིག་ནི་གཞན་གྱིས་སོ་སོར་མྱོང་བ་ཙམ་ཡིན་པས་གཅིག་གི་རྣམ་རིག་ཅིག་ཤོས་ལ་མི་སྣང་བ་དཔེ་དང་བཅས་པ་འོག་ཏུ་འཆད་འགྱུར་ལྟར་རོ།། གོ་དོན་ལ་རྟགས་ལ་འགོད་རྒྱུའི་ངག་གི་རྣམ་རིག་ཅེས་པ་དེ་ཡང་ཉན་པ་པོའི་རྒྱུད་ཀྱི་སྨྲ་བ་པོའི་ངག་གི་རྣམ་རིག་ཏུ་སྣང་བའི་ཤེས་པ་ཉིད་ཡིན་ཏེ། འགྲེལ་པ་ལས། འདི་སྐད་དུ་སྨྲ་བ་པོ་ཁོ་ན་སྨྲ་བ་དང་འགྲོ་བའི་བྱ་བ་དང་ཚིག་གི་རྣམ་པ་ཅན་གྱི་ཤེས་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་དག་ནི་རྣམ་པར་རིག་བྱེད་ཅེས་བྱའོ་ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར།། ༦༨ ||

ད་ནི་དཀྱུས་དོན་བཤད་པ་ནི། དེ་ལྟར་བདག་དང་གཞན་ལ་རང་རང་གི་སྣང་བ་ཉམས་སུ་མྱོང་བར་ཟད་མོད་ཀྱི། འོན་ཀྱང་སྨྲ་བ་པོས་སྨྲ་བའི་ཚིག་ཉན་པ་པོས་ཐོས་ཞེས་ཐ་སྙད་གདགས་སུ་རུང་བ་ནི། དཔེར་ན་རབ་

རིབ་ཅན་གཉིས་ཀྱིས་ཟླ་བ་གཉིས་མཐོང་བ་བཞིན་དུ་དོན་གཅིག་འཛིན་པའི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་དེ་ལྟ་བུ་སྐྱེ་བའི་རྒྱུའི་ཁྱད་པར་ནི་བག་ཆགས་གོམས་པ་ལས་སྐྱེ་བའི་རང་བཞིན་གྱི་ཁྱད་པར་ཡིན་ཞིང་། བག་ཆགས་དེ་ཡང་ཐོག་མ་མེད་པའི་དུས་ལས་དོན་གཅིག་འཛིན་པར་ངེས་པ་ཅན་གྱི་རྣམ་ཤེས་བསྐྱེད་པའི་བདག་ཉིད་དུ་གནས་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཀུན་སློང་གི་རྒྱུ་རིགས་མཐུན་གཅིག་ལས་སྐྱེས་པས་ན་ཉན་པ་པོ་རང་དང་སྨྲ་བ་པོ་གཞན་གྱི་རྣམ་པར་རིག་བྱེད་ཀྱི་རྣམ་པ་ཅན་གྱི་ཤེས་པ་དག་ལ་རང་དང་གཞན་གྱི་རྣམ་པར་རིག་བྱེད་དུ་ཐ་སྙད་ཉེ་བར་འདོགས་སོ།། ༧༥ །།

གཉིས་པ། དེ་ལས་འཕྲོས་པའི་ལན་ལ་གཉིས། རྗེས་དཔག་གིས་རྟོགས་ཚུལ་ལ་དོགས་པའི་ལན་དང་། མངོན་སུམ་གྱིས་རྟོགས་ཚུལ་ལ་དོགས་པའི་ལན་ནོ།།

དང་པོ་ནི། ཅི་སྟེ་གཞན་གྱི་ལུས་ངག་གི་བྱ་བ་ལ་སོགས་པར་སྣང་བའི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་དེ་ཉིད་འབྲས་བུའི་རྟགས་སུ་བྱས་ནས། དེ་ལས་སྐྱེས་པའི་གཞན་གྱི་སེམས་ཤེས་པའི་རྗེས་དཔག་དེ་དག་གཞན་གྱི་སེམས་དེའི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ངོ་བོ་དངོས་སུ་ཡུལ་དུ་བྱེད་དམ། འོན་ཏེ་མ་ཡིན་ཞེས་བརྟག་པ་གཉིས་བྱས་ཏེ། གལ་ཏེ་གཞན་གྱི་སེམས་ཀྱི་ངོ་བོ་ཡུལ་དུ་བྱེད་ན་ནི་ཡུལ་དེ་ནི་རང་གི་སེམས་ལས་དོན་གཞན་ཡིན་པར་འགྱུར་རོ།། ཡུལ་དུ་མི་བྱེད་ན་ནི་རང་གི་ཤེས་པས་ཕ་རོལ་གྱི་སེམས་ཡོད་པ་ཅི་ལྟར་ཤེས་ཏེ། ཡུལ་དེའི་ངོ་བོ་ཉིད་ལ་གནས་པའི་དོན་མ་ཤེས་པར་ཡུལ་དེ་ཚད་མས་གྲུབ་པ་མི་སྲིད་པའི་ཕྱིར་རོ་ཞེ་ན།། ༧༦ །།

སེམས་ཙམ་པས། ཉེས་པ་འདི་ཡང་ཁྱོད་ལ་ཐལ་བར་འགྱུར་བར་མཚུངས་ཏེ༎ ༧༧ ༎

གཞན་གྱི་ལུས་ཀྱི་བྱ་བ་དང་ཚིག་དག་གི་རྟགས་ལས་གཞན་གྱི་སེམས་རྟོགས་པར་འདོད་པ་ཁྱོད་ལྟར་ན་ཡང་། དེའི་ཚེ་གཞན་སེམས་དེའི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ངོ་བོ་དངོས་སུ་ཡུལ་དུ་བྱེད་ན་ནི། དེའི་ཚེ་རང་གི་སེམས་ཀྱི་རྣམ་པ་ཤེས་པ་བཞིན་དུ་དེའི་རྣམ་པ་ཡང་ཇི་བཞིན་ཤེས་པར་ཐལ་བར་འགྱུར་རོ། །གལ་ཏེ་རྗེས་དཔག་ནི་གཞན་གྱི་སེམས་མི་ཤེས་ན་ནི་དེས་དེའི་ངོ་བོ་ཉིད་ཅི་ལྟར་འཛིན་པ་ཡིན༎ ༧༨ ༎

གལ་ཏེ་རྟགས་རྣམས་ཀྱིས་ནི་བསྒྲུབ་བྱའི་སྤྱི་ཙམ་རྟོགས་པའི་ཕྱིར་རྣམ་པའི་ཁྱད་པར་ཞིབ་ཏུ་རྟོགས་བྱེད་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་སྐྱོན་དུ་འགྱུར་བ་མ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན༎ ༧༩ ༎

ཁྱོད་ཀྱིས་སྤྱི་ཞེས་པ་དེ་ཅི་ཞིག་ཡིན། གཞན་གྱི་སེམས་ཉིད་དང་ལྡོག་པ་གཅིག་ཡིན་ནམ། འོན་ཏེ་ངོ་བོ་གཞན་ཞིག་གམ། འོན་ཏེ་ལྡོག་པ་གཅིག་དང་ངོ་བོ་ཐ་དད་གང་དུ་ཡང་བརྗོད་དུ་མི་རུང་བ་ཞིག་ཡིན་ནམ༎ ༨༠ ༎

ཞེས་བརྟག་པ་གསུམ་བྱས་ནས། བརྟག་པ་ཕྱི་མ་གཉིས་སྐྱོན་གཅིག་ཏུ་འགོག་པ་ནི། སྤྱི་དེ་པ་རོལ་པོའི་སེམས་དང་ངོ་བོ་གཞན་ཉིད་དང་བརྗོད་དུ་མི་རུང་བ་ཉིད་དག་གཅིག་ཡིན་ན་ནི། གཞན་སེམས་དཔོག་པའི་རྗེས་དཔག་འདིས་སྤྱི་དེ་ཁོ་ན་གཟུང་གི །གཞན་གྱི་སེམས་ནི་གཟུང་བ་མ་ཡིན་པར་འགྱུར་ན། ཅི་ལྟར་ན་རྗེས་དཔག་འདིས་གཞན་གྱི་སེམས་དེ་རྟོགས་

པར་འགྱུར་ཏེ། མི་འགྱུར་རོ། །བརྗོད་དུ་མེད་པར་འདོད་པའི་ཕྱོགས་ལ་ཡང་གནོད་བྱེད་འདི་གས་ཆོག་གོ།། ༧༡ ||

སྨྲ། དེ་གཞན་གྱི་སེམས་ཉིད་དང་ལྡོག་པ་གཅིག་ཀྱང་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་དང་ལྡོག་པ་གཅིག་ཏུ་ཡོད་ན་དེའི་རྣམ་པ་ཡང་ཇི་བཞིན་ཤེས་པར་ཐལ་བར་འགྱུར་རོ་ཞེས་གོང་དུ་དེའི་ཚེ་རང་གི་སེམས་ཤེས་པ་བཞིན་དུ་དེའི་རྣམ་པ་ཡང་ཤེས་པར་ཐལ་བར་འགྱུར་རོ་ཞེས་པའི་སྐབས་སུ་བཤད་ཟིན་ཏོ།། ༧༢ ||

དེར་མ་ཟད་གཞན་གྱི་སེམས་ཇི་བཞིན་དཔོག་པར་འདོད་པ་འདི་ནི་རྗེས་དཔག་གིས་རྗེས་སུ་དཔག་པའི་ཚུལ་ཡང་མ་ཡིན་ནོ།། ༧༣ ||

དེ་ཅིའི་ཕྱིར་མ་ཡིན་ཞེ་ན། རྗེས་སུ་དཔག་པ་ནི་དོན་གྱི་རང་གི་ངོ་བོ་ཇི་བཞིན་འཛིན་པར་བྱེད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། གལ་ཏེ་དོན་གྱི་ངོ་བོ་ཇི་བཞིན་དུ་འཛིན་པ་ཡིན་ན་མངོན་སུམ་དང་འདྲ་བར་སྣང་བ་ཅན་པར་ཅི་ཡང་མེད་པར་ཐལ་བར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་རོ། །སོགས་སྨྲས་རྗེས་དཔག་གིས་འདས་པ་མི་འཛིན་པར་ཐལ་བ་སྨྲ་དོ།། ༧༤ ||

རྟོག་པ་ལ་ཡུལ་ཇི་བཞིན་སྣང་བ་མེད་པ་དེའི་ཕྱིར་རྗེས་དཔག་འདི་ནི་ཞེན་ཡུལ་རང་མཚན་པ་ལ་དངོས་སུ་ཚད་མ་ཉིད་མ་ཡིན་ནོ།། ༧༥ ||

ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། ཞེན་ཡུལ་དེའི་རང་གི་ངོ་བོ་དངོས་སུ་མི་འཛིན་ཀྱང་མངོན་པར་འདོད་པའི་དོན་ལ་མི་བསླུ་བའི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་ཚད་མ་ཉིད་དུ་འདོད་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ།། ༧༦ ||

དེའི་ཕྱིར་དུ་བ་ལ་སོགས་པའི་རྟགས་ལས་སྐྱེས་པའི་རྗེས་དཔག་དེ་

ཡང་མེ་ལ་སོགས་པའི་རང་གི་ངོ་བོའི་ཡུལ་ཅན་མ་ཡིན་ཏེ། གལ་ཏེ་ཡིན་ན་མེ་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་བ་དང་ཁྱད་པར་མེད་པར་ཐལ་བར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་རོ། །རེར་མ་ཟད་རྗེས་སུ་དཔག་པ་དག་གིས་འདས་པ་ལ་སོགས་པ་དང་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པ་དག་ལ་ཡང་འཇུག་པར་མི་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་དང་། རྗེས་དཔག་གི་སྣང་བའི་མེ་དེ་ཡང་མེའི་དོན་བྱེད་པར་ཐལ་བར་འགྱུར་བའི་ཉེས་པ་ཡང་ཡོད་པའི་ཕྱིར་རོ॥ ༧༧ ॥

དེ་བཞིན་དུ་གཞན་གྱི་སེམས་རྗེས་སུ་དཔག་པ་ལ་ཡང་མངོན་པར་འདོད་པའི་དོན་ལ་མི་བསླུ་བ་ཡོད་པ་ཁོ་ན་སྟེ॥ ༧༨ ॥

དཔེར་ན་ལྷས་སྦྱིན་གྱི་སེམས་དཔོག་པ་ལ་བརྟེན་ནས་འཇུག་པར་བྱེད་པ་དེའི་སྒོ་ནས་དེ་རྒྱུད་ལ་ལྡན་པའི་སྒྲོག་ཆགས་གཞན་ལྷས་སྦྱིན་ཡོད་པར་རྟོགས་ནས། དེ་ཁྱིམ་དུ་འགོད་པ་དང་ཡང་། དེ་ནས་སྟན་འདིང་བ་དང་། དེ་ནས་ཡང་དང་ཡང་དུ་གཏམ་འདྲེས་པར་སྨྲ་བའི་ཐ་སྙད་དག་ལ་འཇུག་པ་ན། ལྷས་སྦྱིན་དེ་ཁྱིམ་དུ་འགོད་པའི་དབང་གིས་བྱུང་བའི་རེ་བའི་དོན་ཐམས་ཅད་ཐོབ་པ་ལ་མི་བསླུ་བ་ལྟར་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ॥ ༧༩ ॥

ཁྱབ་སྟེ། འཇིག་རྟེན་ན་ནི་སེམས་ཅན་གཞན་དཔོག་པའི་དགོས་པའམ་འབྲས་བུ་དེ་ཙམ་ལ་སེམས་ཤིང་རེ་བའི་སྒོ་ནས་སྲོག་ཆགས་གཞན་རྗེས་སུ་དཔག་པ་ལ་འཇུག་པའི་ཚེད་དུ་ཡང་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ॥ ༨༠ ॥

དཔེར་ན་སྐྱེས་བུ་མེ་དོན་དུ་གཉེར་བའི་དགོས་པ་ཕྱི་མའི་ཁྱད་པར་ཏེ་བསྲེག་པ་དང་འཚེད་པ་ལ་སོགས་པའི་ཁྱད་པར་དུ་སྣང་བའི་མངོན་སུམ་གྱི་ཤེས་པས་མྱོང་བ་ཙམ་གྱིས་དོན་གྲུབ་པ་ཡིན་པས་དེའི་ཚེ་རེ་བ་མེད་པ་

ཉིད་ཀྱི་ཕྱིར་རོ॥ ༨༡ ॥

དེའི་ཕྱིར་དོན་སྤྱི་སྣང་བའི་ཤེས་པ་སྔ་མ་ལ་བརྟེན་ནས་བསྒྲིག་འཚོད་ལ་སོགས་པའི་ཐ་སྙད་ཐམས་ཅད་རྫོགས་པས་ན་སྐྱེས་བུའི་དོན་བྱས་པ་ཉིད་དུ་འགྱུར་བས་རྗེས་དཔག་ཞེན་ཡུལ་ལ་ཚད་མ་ཉིད་དུ་གྲུབ་པའི་ཕྱིར་རོ॥ མདོར་ན་ལྷས་སྦྱིན་གྱི་ལུས་ངག་གི་རྣམ་པར་རིག་བྱེད་ཀྱི་རྟགས་ལས་ལྷས་སྦྱིན་ཡིན་པར་དཔོག་པའི་རྗེས་དཔག་ལ་ལྷས་སྦྱིན་སྣང་བ་དེ་དོན་སྤྱི་ཡིན་པས་ལྷས་སྦྱིན་མ་ཡིན་མོད། འོན་ཀྱང་སྣང་བ་དེ་ལ་བརྟེན་ནས་ལྷས་སྦྱིན་དང་མངོན་སུམ་དུ་ཐད་རྒྱུ་ཡོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་ཐ་སྙད་ཕྱི་མ་འདི་ལ་ལྟོས་ཏེ་རྗེས་དཔག་དེ་ལྷས་སྦྱིན་ལ་ཚད་མར་སོང་བ་ཡིན་ཞེས་པའི་དོན་ནོ॥ ༨༢ ॥

ཡང་མདོ་སྡེ་པས། སེམས་ཙམ་པ་ཁྱོད་ཀྱིས་འདོད་པ་དེ་མི་འཐད་དེ། རྨི་ལམ་ན་ཡང་མེ་སྣང་བའི་ཤེས་པ་སྔ་མ་དེ་ལས་དོན་ཕྱི་མ་སྟེ་བསྒྲིག་འཚོད་ལ་སོགས་པར་སྣང་བའི་ཤེས་པ་སྐྱེ་བ་མ་ཡིན་ནམ་སྟེ་ཡིན་པས། དེ་ཙམ་གྱིས་ནི་ཤེས་པ་སྔ་མ་ཚད་མར་བཞག་འོས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། རྨི་ལམ་གྱི་གནས་སྐབས་དེའི་ཚེ་ཤེས་པ་ཐམས་ཅད་འཁྲུལ་པས་འདུག་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ་ཞེ་ན॥ ༨༣ ॥

སེམས་ཙམ་པས། དེད་ཀྱི་ལུགས་འདིར་ལུས་ངག་གི་རྣམ་པར་རིག་བྱེད་ཀྱི་རྣམ་པ་ཅན་གྱི་ཤེས་པ་ནི་ནམ་ཡང་སེམས་ཀྱི་གཡོ་བའི་དབང་མེད་པར་མི་འབྱུང་བས། དེའི་ཕྱིར་རྨི་ལམ་ན་མེ་སྣང་བའི་ཤེས་པ་དེ་དག་གིས་ཀྱང་མེ་རྗེས་སུ་དཔོག་པར་བྱེད་དོ། །འོན་ཀྱང་ཁྱད་པར་ནི་རྨི་ལམ་

ན་འབྲེལ་བའི་དབང་གིས་ནི་རེ་འགའ་གཉིད་ཀྱིས་བར་དུ་ཆོད་ཀྱང་སད་པའི་ཚེ་དངོས་སུ་སྣང་བ་འབྱུང་སྟེ། གཉིད་ཀྱིས་འབྲེལ་པ་དེ་དག་གི་དབང་གིས་རྨི་ལམ་གྱི་ཤེས་པ་ཐམས་ཅད་སྣང་ཡུལ་གྱིས་སྟོང་པ་མ་ཡིན་གྱི། གཉིད་མ་ལོག་པ་དང་ལོག་པའི་གནས་སྐབས་ན་མངོན་སུམ་དང་བརྒྱུད་པ་ཞེས་བྱ་བའི་ཁྱད་པར་འདི་ནི་ཡོད་དོ་ཞེས་སྔར་བཤད་ཟིན་ཏོ॥ ༨༢ ॥

རྨི་ལམ་གྱི་སྐབས་དེ་ལ་ཇི་ལྟར་ལུས་དག་གི་རྣམ་པར་རིག་བྱེད་ཀྱི་རྣམ་པ་ཅན་གྱི་ཤེས་པ་སྔ་མ་རྣམས་སད་པའི་གནས་སྐབས་ལས་བརྒྱུད་དེ་སེམས་གཡོ་བའི་དབང་གིས་སྐྱེས་པ་ལྟར། རྨི་ལམ་དེའི་འོག་རོལ་གྱི་སད་པའི་གནས་སྐབས་ན་ཡོད་པ་དག་ཀྱང་དེ་དང་འདྲའོ॥ ༨༣ ॥

འདྲ་ཚུལ་ཡོད་དེ། གཉིད་མ་ལོག་པའི་རྣམ་པར་རིག་བྱེད་ཀྱི་རྣམ་པ་ཅན་གྱི་ཤེས་པ་སྐྱེ་བའི་རྟེན་སེམས་གཡོ་བའི་གནས་སྐབས་དེ་ལས་ཕྱི་མ་གཉིད་ལོག་པའི་སེམས་ཀྱི་རྒྱུད་སྐྱེ་ཞིང་དེ་ཁོ་ན་ལས་སད་པའི་སྐབས་བརྒྱུད་དེ་སྐྱེའོ། །འདིའི་བརྒྱུད་ལུགས་ནི་སད་པའི་སྐབས་ན་ལྟས་སྦྱིན་ལྟ་བུ་དང་དངོས་སུ་ཕྲད་པའི་ཚེ་དང་པོར་ལྟས་སྦྱིན་གྱི་རྒྱུད་ལ་ངག་སྨྲ་འདོད་ཀྱི་སེམས་གཡོ། དེ་ནས་ངེས་ངག་སྨྲ་བ་སོགས་ཐོས། དེ་ནས་རང་ཉིད་གཉིད་ལོག་པའི་ཚེ་ཉིན་པར་ལྟས་སྦྱིན་གྱིས་གཏམ་སྨྲ་བ་ཐོས་པའི་བག་ཆགས་སད་ནས་ཡང་ལྟས་སྦྱིན་གྱིས་གཏམ་སྨྲ་བ་རྨིས། གཏམ་སྨྲ་བའི་རིག་བྱེད་དེ་ལས་སྨྲ་བ་པོ་ཡང་ལྟས་སྦྱིན་ཡིན་པར་དཔོག་པ་རྨིས་ནས། ཡང་གཉིད་སད་པའི་ཚེ་ལྟས་སྦྱིན་དང་དངོས་སུ་ཕྲད་པ་ལྟ་བུའི་བརྒྱུད་ལུགས་ཡིན་ནོ॥ ༨༤ ॥

དེའི་ཕྱིར་རྨི་ལམ་གྱི་སྐབས་དེ་ན་ཡང་གཞན་སེམས་རྗེས་སུ་དཔག་པ་

སོགས་གཉེར་མ་སད་པ་དེ་སྲིད་དུ་ཇི་ལྟ་བ་དེ་ལྟ་བུའི་མི་བསླུ་བ་དང་རྨི་ལམ་གྱི་མི་དེ་ཁྱིམ་དུ་འབོད་པ་སོགས་ཀྱི་ཐ་སྙད་ཀྱང་ཡོད་པ་ཁོ་ན་ཡིན་པས་ཅེས་ཀྱང་འཁྲུལ་པའི་ཉེས་པ་ཡོད་ཅེས་མི་གཟུང་ངོ་ཞེས་གདམས་སོ॥ ༢༧ ॥

གཉིས་པ། མངོན་སུམ་གྱིས་རྟོགས་ཚུལ་ལ་དོགས་པའི་ལན་ལ་དངོས་དང་། དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་མཁྱེན་ཚུལ་ལ་དོགས་པའི་ལན་གཉིས॥

དང་པོ་ནི། མདོ་སྡེ་པ་ན་རེ། གཞན་གྱི་སེམས་རྗེས་སུ་དཔག་པ་དེ་ནི་གཞན་སེམས་དེའི་རང་གི་ངོ་བོ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དངོས་སུ་མི་འཛིན་ཀྱང་ཐ་སྙད་ལ་མི་བསླུ་བའི་ཕྱིར་དེ་ལྟར་ཚད་མ་ཉིད་ཡིན་དུ་ཆུག་ན། གཞན་གྱི་སེམས་མངོན་སུམ་དུ་ཤེས་པ་རྣམས་ཀྱིས་མཐོང་ཚུལ་གོ་སྐྱེ་དེ་ཉིད་ཅི་ལྟར་ཡིན། གལ་ཏེ་གཞན་གྱི་སེམས་ཀྱི་རང་གི་ངོ་བོ་མངོན་སུམ་དུ་ཤེས་པར་གྱུར་ན་ནི་དེའི་གཟུང་ཡུལ་མངོན་སུམ་དེ་ལས་དོན་གཞན་ཏེ་རྫས་གཞན་ཡིན་པར་འགྱུར་རོ། །གལ་ཏེ་མི་ཤེས་པར་འགྱུར་ན་ནི་རྣལ་འབྱོར་པ་དེ་དག་ཅི་ལྟར་ཡུལ་མངོན་སུམ་དུ་ཤེས་པ་ཡིན་པར་འདོད॥ ༢༨ ॥

ཁྱོད་དེ་ཅི་ལྟར་མངོན་སུམ་ཡིན་པར་འདོད་ཁྱོད་ལྟར་ན་མངོན་སུམ་གྱིས་དོན་གྱི་རང་གི་ངོ་བོ་མི་འཛིན་པར་ཡང་འགྱུར་ཞིང་། འོན་ཏེ་མི་འཛིན་པར་འགྱུར་ན་ནི་དེ་ཅི་ལྟར་མངོན་སུམ་ཚད་མ་ཡིན་ཞེ་ན॥ ༢༩ ॥

སེམས་ཙམ་པས། སེམས་ཅན་གྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པའི་མཚན་ཉིད་གནས་གཞན་དུ་མ་གྱུར་པའི་ཕྱིར་རྣལ་འབྱོར་པ་གཟུང་བ་དང་འཛིན་པའི་རྣམ་པར་རྟོག་པ་མ་སྤངས་པ་རྣམས་ཀྱིས་གཞན་གྱི་སེམས་ཤེས་སོ་ཞེས

གྲགས་པ་ཡང་ཐ་སྙད་ལ་མི་བསླུ་བ་ཉིད་ཀྱི་སྒོ་ནས་ཡིན་ནོ། དཔེར་ན་སྣམ་བུས་གཡོགས་པའི་བུམ་པ་མཐོང་བ་ན་སྣམ་བུ་མཐོང་བ་ཡིན་ཡང་བུམ་པའི་གཟུགས་ལ་སོགས་པ་མཐོང་བར་བརྗོད་པ་བཞིན་དུ་མངོན་སུམ་ཚད་མ་ཉིད་ཡིན་ནོ༎ ༩༠ ༎

དེ་ཡང་རྣལ་འབྱོར་གྱི་སྟོབས་ཀྱིས་ནི་དེ་དག་ལ་གཞན་གྱི་སེམས་ཤེས་པ་བྱུང་ཞིང་ཤེས་པ་དེའི་ངོར། གཞན་གྱི་སེམས་ཀྱི་རྣམ་པའི་བྱེ་བྲག་གི་རྗེས་སུ་བྱེད་པ་སྟེ་གཞན་གྱི་སེམས་ཀྱི་རྣམ་པའི་ཁྱད་པར་དང་འདྲ་བའི་རྣམ་པ་གསལ་བར་སྣང་བ་འབྱུང་བར་འགྱུར་ཏེ། དཔེར་ན་ལས་དང་ལྷ་ལ་སོགས་པའི་བྱིན་གྱིས་རླབས་ཀྱི་སྟོབས་ཀྱིས་རྨི་ལམ་བདེན་པ་སྟེ་དོན་གྱི་རྣམ་པ་གསལ་བར་མཐོང་བ་བཞིན་ནོ༎ ༩༡ ༎

འོན་ཀྱང་རྣལ་འབྱོར་པ་དེ་དག་ལ་གཞན་སེམས་ཤེས་པའི་མངོན་ཤེས་ཡོད་ན་ཡང་གཞན་གྱི་སེམས་ཀྱི་ངོ་བོ་ཇི་ལྟ་བ་འཛིན་པའི་ཡུལ་ཅན་ཉིད་ཀྱི་ཤེས་པ་འབྱུང་བ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། རྣལ་འབྱོར་པ་དེ་དག་ཀྱང་རང་གི་སེམས་ཀྱི་སྣང་བ་ཤར་བ་དང་རྣམ་པ་མཚུངས་པ་ཁོ་ན་ཉིད་ཤེས་པ་ལས། གཞན་གྱི་སེམས་ཤེས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ངེས་པར་གཟུང་བའི་སྒོ་ནས་ཐ་སྙད་འདོགས་སོ༎ ༩༢ ༎

དེའི་ཕྱིར་མངོན་སུམ་དེ་ནི་གཞན་གྱི་སེམས་དེའི་རྣམ་པའི་རྗེས་སུ་བྱེད་པ་སྟེ་དེའི་རྣམ་པ་དང་འདྲ་བ་གསལ་བར་སྣང་བ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་དང་། འདོད་པའི་དོན་ལ་མི་བསླུ་བ་ཡང་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ན་མངོན་སུམ་ཚད་མ་ཞེས་བྱ་བར་འདོད་དོ་ཞེས་སོ༎ ༩༣ ༎

དེ་དག་གི་དོན་སློབ་དཔོན་འདུལ་བ་ལྷས་གཞུང་གཞན་ན་མེད་དུ་གསལ་བར་བཤད་དེ། ཉི་ཤུ་པའི་འགྲེལ་བཤད་ལས། དཔེར་ན་སྒྲོག་ཆགས་རྣམས་ཀྱིས་རང་གི་སེམས་འདས་པ་དང་མ་འོངས་པ་ཤེས་པ་ཡང་དོན་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་བཞིན་དུ་རྣལ་འབྱོར་པ་རྣམས་ཀྱིས་གཞན་གྱི་སེམས་ཤེས་པ་ཡང་དོན་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་མ་ཡིན་ནོ། །གཞན་གྱི་སེམས་རིག་པ་ཞེས་བརྗོད་པ་ནི་རྟོགས་སོ་སྙམ་པའི་དབང་གིས་འགྱུར་རོ། །འདི་ལྟར་དེ་དག་གི་རྣལ་འབྱོར་གྱི་དབང་གིས་རང་གི་སེམས་ཉིད་གཞན་གྱི་སེམས་དང་མཚུངས་པའི་རྣམ་པར་གསལ་བར་སྣང་བ་འབྱུང་སྟེ། དཔེར་ན་དེ་དག་གི་རྣལ་འབྱོར་གྱི་སྟོབས་ཀྱིས་འདས་པ་དང་མ་འོངས་པའི་དངོས་པོའི་རྣམ་པ་གསལ་བར་སྣང་བའི་ཤེས་པ་འབྱུང་བ་ལྟ་བུའོ། །དེ་ཡང་དེ་དག་གཟུང་བའི་ཚ་ལ་གཞན་གྱི་སེམས་སུ་སེམས་པ་ན་གཞན་གྱི་སེམས་རིག་གོ་ཞེས་རྟོག་པར་བྱེད་དོ། ཞེས་དང་། དཔེར་ན་བུམ་པའི་ཁ་དོག་དང་འདྲ་བའི་སྣམ་བུ་ཞིག་གིས་བུམ་པ་གཡོགས་ན་མཐོང་། སྣམ་བུ་མཐོང་ཡང་སྒྲོག་ཆགས་དག་བུམ་པ་མཐོང་ངོ་སྙམ་དུ་སེམས་མ་དེ་བཞིན་དུ་འདིར་ཡང་དེ་ལྟར་བལྟའོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། ལུང་དེ་དག་བོད་གཞུང་ལས་ཀྱང་གོ་བདེ་བར་ཡོད་པས་དེ་ལྟ་བུ་གསལ་ཁ་ཅན་གྱི་གཞུང་ཆེན་མོ་དག་ལ་ལྟ་རྟོག་མི་བྱེད་པའི་གྲོགས་པོ་དག་ནི་མེད་དུ་འཕངས་སོ།།

དེ་བཞིན་དུ་གྲུབ་མཐའ་ཐུབ་བསྟན་ལྷུན་པོའི་མཛེས་རྒྱན་ལས། གལ་ཏེ་དེ་ལྟར་ན་དེ་མངོན་སུམ་དུ་མི་འགྱུར་ཏེ། གཞན་གྱི་སེམས་ཀྱི་རང་གི་ངོ་བོ་དངོས་སུ་སྣང་བ་མེད་པའི་ཕྱིར་རོ་སྙམ་ན། དེའི་ལན་དུ་གཞན་སེམས་ཤེས་

པའི་མངོན་ཤེས་དེས་གཞན་གྱི་སེམས་རྗེན་ཆེར་དུ་བཟུང་བ་མིན་ཡང་ཞི་ལྷག་ཟུང་འབྲེལ་གྱི་རྣལ་འབྱོར་གྱི་སྟོབས་ཀྱིས་དེའི་ཁྱད་པར་ཇི་ལྟ་བའི་རྣམ་པ་ནི་གསལ་བར་སྣང་བ་ཡིན་ཏེ། དེའི་ཕྱིར་མངོན་སུམ་མ་ཡིན་པར་མི་འགྱུར་རོ། །དཔེར་ན་རང་གི་ལས་ཀྱི་སྟོབས་དང་ལྷ་ལ་སོགས་པའི་བྱིན་རླབས་ཀྱིས་འདས་པ་དང་མ་འོངས་པའི་དོན་འགའ་ཞིག་རྨི་ལམ་ན་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་གསལ་བར་མཐོང་བ་ཡུལ་དེ་རྗེན་ཆེར་དུ་བཟུང་བ་མ་ཡིན་ཡང་ཡུལ་དེ་ལ་མི་འཁྲུལ་བ་དང་དེའི་རྣམ་པ་གསལ་བར་འབྱུང་བ་མི་འགལ་བ་བཞིན་ནོ་ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། ལེགས་བཤད་གསེར་ཕྲེང་ལས། རྨི་ལམ་གྱི་སྐབས་སུ་གྲོང་ཁྱེར་མེས་ཚིག་པ་དངོས་གནས་པ་མཐོང་བར་བཤད་པ་དེ་ཡུལ་དེ་ལ་མི་བསླུ་བའི་ཆ་ནས་ཡིན་གྱི་གནས་སྐབས་དེར་སྣང་བའི་མེ་ནི་རྨི་ལམ་གྱི་མེ་ཡིན་ཟེར་དགོས་སམ་དཔྱད། སྐབས་འདིར་དགོས་པ་འདི་ལྟར་སློང་རིགས་ཏེ། མངོན་སུམ་ལེའུ་ལས།

རྐུན་པོ་རྨི་སོགས་ཀྱིས་བསླད་པས།
མདུན་ན་གནས་པ་བཞིན་དུ་ནི།
ཡང་དག་མིན་པ་མཐོང་བར་འགྱུར། །ཞེས་དང་།
གཉིད་ལོག་པ་འམ་སད་པ་ན།
གསལ་བར་སྣང་བ་ཅན་བློ་གང་།

ཞེས་རྨི་ལམ་གྱི་ཤེས་པ་ལ་གསལ་སྣང་ཡོད་པར་བཤད་པ་ལྟར་འགྲེལ་པ་འགྲེལ་བཤད་གཞན་ནའང་མང་ཞིང་། དེའི་རྟོག་བཅས་རྟོག་མེད་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཡང་། མཁས་གྲུབ་ཊིཀ་ཆེན་རིགས་པའི་རྒྱ་མཚོ་ལས། སད་པའི་ཚེ་

ཡུལ་མི་གསལ་བའི་རྣམ་པ་ཅན་དུ་སྣང་ན་རྟོག་བཅས་དང་གསལ་བའི་རྣམ་པ་ཅན་དུ་སྣང་ན་རྟོག་མེད་ཡིན་པར་གསུངས་ཤིང་། དབྱིག་གཉེན་གྱི་ཉི་ཤུ་པ་ལས།

མངོན་སུམ་བློ་ནི་རྨི་སོགས་བཞིན། ཞེས་དང་།

རྒྱུད་གཞན་གྲུབ་པ་ལས། རྣལ་འབྱོར་གྱི་སྟོབས་ཀྱིས་ནི་དེ་དག་ལ་ཤེས་པ་གཞན་གྱི་སེམས་ཀྱི་རྣམ་པའི་བྱེ་བྲག་གི་རྗེས་སུ་བྱེད་པ་གསལ་བར་སྣང་བ་འབྱུང་བར་འགྱུར་ཏེ། ལས་དང་ལྷ་ལ་སོགས་པའི་བྱིན་གྱིས་རླབས་ཀྱིས་རྨི་ལམ་བདེན་པ་མཐོང་བ་བཞིན་ནོ། །ཞེས་ཡུལ་བདེན་པ་རྨིས་པ་གཞན་སེམས་ཤེས་པའི་མངོན་ཤེས་ཀྱི་མཐུན་དཔེར་གསུངས་པ་དང་། དེའི་དོན་ལྷུང་སྐྱ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པས་ལྷ་ལ་སོགས་པའི་བྱིན་རླབས་ཀྱིས་འདས་པ་དང་མ་འོངས་པའི་དོན་འགའ་ཞིག་རྨི་ལམ་ན་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་གསལ་བར་མཐོང་བ་ཡུལ་དེ་རྗེན་ཚེར་དུ་བཟུང་བ་མ་ཡིན་ཡང་ཡུལ་དེ་ལ་མི་འཁྲུལ་བར་གསུངས་པ་དང་། རྩ་ཤེས་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་རྒྱ་མཚོར་ཡང་མངོན་སུམ་གྱི་བློའི་གཟུང་བྱ་ཡིན་པས་བདེན་པར་ཡོད་དོ་སྙམ་པ་བཟློག་ཕྱིར་ཤེས་རབ་སྒྲོན་མེར་རྨི་ལམ་གྱི་དཔེ་བཤད་ཅེས་ཞལ་འཕང་མཛད་པ་སོགས་ལ་དཔག་ན་རྨི་ལམ་གྱི་ཤེས་པ་ལ་མངོན་སུམ་ཚད་མ་ཡོད་དམ་སྙམ་དུ་དོགས་སོ། །དེ་ལྟ་ནའང་རྨི་ལམ་གྱི་སྐབས་ན་དབང་ཤེས་མེད་པས་དེ་འདྲ་བ་དེ་ཡིད་ཀྱི་མངོན་སུམ་ཚད་མར་ཐལ་ཞིང་། གལ་ཏེ་འདོད་ན་རང་རེ་རྣམས་མངོན་སུམ་བཞིར་ཕྱེ་བའི་ཡིད་མངོན་ཕལ་ཆེ་བ་སྣང་ལ་མ་ངེས་པར་འདོད་པ་དང་ཅི་ལྟར་མི་འགལ་ཞེས་དོགས་སོ།།

གལ་ཏེ་ཁྱོད་ཀྱིས་ཡུལ་བདེན་པ་རྟོགས་པའི་ཤེས་པ་མངོན་སུམ་ཚད་མར་རྟོགས་པ་དེ་རིགས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་འདྲ་བ་དེ་རྗེས་དཔག་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ། རིགས་གཏེར་རང་འགྲེལ་ལས། རྨི་ལམ་བདེན་པའང་སད་པའི་ཚེ་རང་མཚན་སྣང་བའི་བག་ཆགས་ཀྱི་རྒྱུ་ལས་རྨི་ལམ་གྱི་བག་ཆགས་སྣང་བས་རྒྱུའི་ཆོས་རྗེས་སུ་དཔོག་པ་ཉིད་དེ། རྒྱུད་གཞན་གྲུབ་པ་ལས། ལས་དང་ལྟ་ལ་སོགས་པས་སྐྱེད་པའི་རྨི་ལམ་བདེན་པ་བཞིན་ནོ་ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ།། ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། དེའི་ལན་ཁོ་བོ་ཉིད་ཀྱིས་བཤད་པར་བྱ་ཡི་ཉོན་ཅིག །རྗེས་དཔག་ཡིན་ན་རྟེན་གཏན་ཚིགས་ཡང་དག་བཀོད་པ་ལ་བརྟེན་ནས་སྐྱེ་དགོས་པས། རྨི་ལམ་གྱི་གནས་སྐབས་ན་རང་ཉིད་རང་ལ་རྟགས་དེ་ལྟར་བཀོད་ནས་རྗེས་སུ་དཔག་པ་མ་ཡིན་པར་གནག་རྗེས་ཀྱང་ཤེས་པའི་ཕྱིར། དེས་ན་རྨི་ལམ་ལ་རྗེས་དཔག་ཡོད་པར་འདོད་པ་ནི་རིགས་པའི་ལམ་ལས་ཕྱི་རོལ་ཏུ་གྱུར་པ་ཡིན་ནོ། །འོ་ན་ས་པཎ་གྱི་དགོངས་པ་གང་ཞེ་ན། ལུང་དེ་ནི་གླང་པོ་ཆེ་མདུན་ན་ཡོད་པ་ལྟར་རྨིས་པའི་རྨི་ལམ་ཆོས་ཅན་སད་པའི་སྐབས་སུ་གླང་པོ་ཆེ་སྣང་བའི་ནུས་པའི་སྟོབས་ལས་གླང་ཆེན་ལྟ་བུའི་སྣང་བ་འཆར་བ་ཡིན་ཏེ་གླང་པོ་ཆེ་གསལ་པོར་རྨིས་པའི་ཤེས་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཞེས་པའི་རྟགས་ལ་བརྟེན་ནས་སྐྱེས་པའི་རྗེས་དཔག་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་རྒྱུའི་ཆོས་རྗེས་སུ་དཔོག་པའི་རྗེས་དཔག་ཡིན་ཏེ། སད་པའི་སྐབས་སུ་གླང་ཆེན་སྣང་བའི་བག་ཆགས་སྔ་མས་རྨི་ལམ་གྱི་གླང་པོ་ཕྱི་མ་སྐྱེད་པའི་བག་ཆགས་དཔོག་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དཔེར་ན་སྦུ་རམ་གྱི་རོ་ད་ལྟར་བའི་རྟགས་ལས་སྦུར་རོ་སྔ་མས་སྦུར་

གཟུགས་ཕྱི་མ་སྐྱེད་པའི་ནུས་པ་དཔོག་པ་བཞིན་ཞེས་པའི་དོན་ནོ། །མདོར་ན་རྨི་ལམ་གྱི་ཤེས་པ་ལ་མངོན་སུམ་ཚད་མ་ཡོད་དམ་མེད་ཅེས་དོགས་པ་སློང་བ་འདི་ལ་མཁས་པའི་ཁུར་འཛིན་པ་རྣམས་ཀྱིས་ལན་གནང་བར་འཚལ་ཞེས་གསོལ་བ་འདེབས་སོ།།

གཉིས་པ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་མཁྱེན་ཚུལ་ལ་དོགས་པའི་ལན་ནི།། མདོ་སྡེ་པས། འོ་ན་གཟུང་འཛིན་གྱི་རྣམ་རྟོག་སྤངས་པའི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རྣམས་ཀྱི་གཞན་སེམས་མཁྱེན་པའི་མངོན་ཤེས་དེས་གཞན་གྱི་སེམས་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་མཁྱེན་ན། གཟུང་འཛིན་རྫས་གཞན་ཡོད་པར་འགྱུར་ལ་མི་མཁྱེན་ན། དེ་ཀུན་མཁྱེན་མ་ཡིན་པར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། སེམས་ཙམ་པས། སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་རྣམས་ཀྱིས་དོན་ཐམས་ཅད་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་ཐུགས་སུ་ཆུད་པ་ནི་སོ་སོ་སྐྱེ་བོ་རྣམས་ཀྱི་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་སྟེ། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་སོ་སོ་སྐྱེ་བོས་མངོན་སུམ་དུ་ཤེས་པ་དང་བརྗོད་པའི་ཡུལ་ལས་འདས་པའི་ཕྱིར་རོ།། ༢༠ ||

འདིའི་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་ཅེས་པ་དཔེར་ན། རྗེ་བཙུན་མི་ལ་རས་པ་གཡག་རྭའི་ནང་ན་བཞུགས་པ་རས་ཆུང་པས་བལྟས་པ་ན། གཡག་རྭ་ཇེ་ཆེར་མ་སོང་རྗེ་བཙུན་གྱི་སྐུ་ཇེ་ཆུང་ལ་མ་སོང་བར་གཡག་རྭའི་ནང་དུ་ཆུད་པ་ལྟ་བུ་སྟེ། དེ་ལྟ་བུའི་ཤོད་ཚུལ་དེ་བདག་ཅག་གིས་ཇི་ཙམ་བསམ་མནོ་སྐོར་ཡང་བློ་ཡུལ་དུ་མི་ཆུད་པ་ལྟ་བུའོ། །སངས་རྒྱས་ལ་གཟུགས་སོགས་སྣང་བ་བག་ཆགས་ཀྱི་དབང་གིས་མ་ཡིན་པར། ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཚོགས་རྫོགས་པའི་སྟོབས་ལས་དྲི་མ་ཐམས་ཅད་སྤངས་པ་དང་། བསོད་ནམས་ཀྱི་

ཚོགས་རྫོགས་པའི་སྟོབས་ལས་འགྲོ་དོན་མཛད་པའི་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་པའི་དབང་གིས་སྣང་བ་ཡིན་ནོ།།

སློབ་དཔོན་འདུལ་བ་ལྷའི་འགྲེལ་པའི་རྗེས་སུ་འབྲང་ནས་རྒྱུད་གཞན་གྲུབ་པའི་དོན་རང་བློས་ལྡོགས་ཚོད་ཀྱིས་བཀད་ཟིན་ཏོ། །དེ་ཡང་རང་ཅག་རྣམས་ལ་གང་སྣང་ཐམས་ཅད་རང་གི་སེམས་ལས་གྲུབ་པ་ཙམ་དུ་ཟད་ན་རྒྱུད་གཞན་པའི་སྲོག་ཆགས་མི་འཐད་སྙམ་པའི་དོགས་པ་རྟོག་ལྡན་ལ་སྐྱེ་བ་བདེན་ནོ་སྙམ་པས། ཁོ་བོ་སྔར་རྩ་འགྲེལ་སྦྲགས་ནས་བལྟས་ཀྱང་ཕལ་ཆེར་མི་གོ་སྙམ་པས་རྗེས་ལུས་སུ་སོང་ཞིང་། ལོ་མང་འདས་རྗེས་སུ་སླར་བལྟས་པས་བླ་མའི་ཐུགས་རྗེས་ཚིག་རགས་པ་གོ་བ་ལྟ་བུ་ཞིག་སྣང་བས་དོན་བཀད་པར་སྤྲོ་མོད། འོན་ཀྱང་རིགས་པའི་དབང་ཕྱུག་གིས།

འགྲོ་བ་རྣམས་ལ་མཚུངས་པར་ལེགས་བཀད་སྣར་འཛིན་བྱེད་པ་མི་
རྟེད་པ་ཅན་ཁོ་བོའི་གཞུང་།
རྒྱ་མཚོ་ལ་ནི་ཆུ་བོ་བཞིན་དུ་རང་གི་ལུས་ལ་ཐིམ་ཞིང་རྒྱབ་པ་
ཉིད་དུ་འགྱུར།

ཞེས་གསུངས་པའི་དོན་ལྟར། དུས་ཀྱི་ཐ་མ་འདི་ལྟ་བུ་ལ་དེའི་དོན་ལ་དཔྱོད་མཁན་མེད། གལ་ཏེ་ཡོད་ནའང་དོན་གོ་ཡོད་སྙམ་པའི་རེ་བ་གཅིག་ཏུ་མེད་པར་རང་གི་སེམས་སྟེང་དུ་བག་ཆགས་བསྒོ་བ་ཁོ་ནའི་ཕྱིར་བརྩམས་པར་བྱས་པ་ཡིན་ནོ། །སྨྲས་པ།

འདོད་ལ་སྲེད་པའི་གོ་སྐབས་ཡོངས་བཏང་ཞིང་།
འདི་སྣང་ཆོས་བརྒྱད་བློས་གར་བསྒྱུར་བཞིན་དགོངས།

དཀའ་བ་དུ་མས་བསམ་གཏན་ལ་བརྩོན་པས།
གྲུབ་དབང་བརྙེས་པའི་བླ་མ་གཙུག་ཏུ་མཆོད༎ ༡ ༎
མཁས་རློམ་དུ་མས་ལན་བརྒྱར་དཔྱད་ན་ཡང་།
སླུ་བརྗོད་ཡུལ་ལས་འགོངས་པའི་གནས་འདི་ལ།
ལྷེ་དབང་གསོན་པོའི་བརྟུལ་ཞུགས་འཛིན་པ་འདི།
སྐལ་བ་སྦྲོམ་མོ་སྙུམ་དུ་དགའ་བ་སྒོམ༎ ༢ ༎
བློ་རྩལ་ནུས་པ་ཅི་མཆིས་ཀུན་སྤྱུངས་ནས།
བརྟག་ཅིང་དཔྱད་པའི་འཁྲུལ་གྱིས་བྲིས་མོད་ཀྱང་།
རྒས་ལ་ཐུག་པའི་དྲན་པའང་ཉམས་སྐྱོན་གྱིས།
ལྷག་ཆད་ནོར་འཁྲུལ་མི་ཉུང་ཡོད་ལས་ཆེ༎ ༣ ༎
དེ་ཕྱིར་བདག་བློ་ཕྲེའུ་འཕུར་སྐྱངས་ཀྱིས།
དགོངས་དོན་མཁའ་དབྱིངས་རྒྱལ་བས་ཐང་ཆད་དེ།
མ་རིག་ནགས་སུ་ལྷུང་ནས་ཉེས་བཤད་ཀྱི།
ཀུ་ཅོ་འདོན་པར་མཐོང་ན་དོར་བར་བྱ༎ ༤ ༎
མུ་ཀློའི་པད་ཕུར་འཚོགས་པའི་ཕྲེ་བཞིན་དུ།
གྲུབ་མཐའི་བཞེད་གཞུང་སྣ་ཚོགས་བསྲེ་བ་མེད།
དོན་གྱིས་དབེན་པའི་ར་གན་གསེར་བཟུ་བཞིན།
ཚིག་བསྡེབས་ཙམ་ལས་བརྗོད་བྱས་སྟོང་པའང་མེད༎ ༥ ༎
དེ་ལྟར་དལ་བ་བསྟེན་པས་ས་སྟེང་གི
རྡུལ་གྱི་གྲངས་དང་འཁྲུལ་བ་སྐྱེད་བྱེད་པའི།

དགེ བ་གང་ཐོབ་དེས་ཀྱང་བསྟན་པ་མཆོག
ནམ་ཡང་ནུབ་པ་མེད་པའི་རྐྱེན་དུ་སྨོན༎ ༧ ༎
རྟེན་འབྲེལ་ཡན་ལག་བཅུ་གཉིས་འཁོར་ལོ་ཡི།
མུ་ཁྱུད་བསྐྱེད་པའི་ལུས་ཅན་ཡོད་དོ་ཅོག
མྱ་ངན་མེད་པའི་ས་ལ་དབུགས་དབྱུང་ཞེས།
དམ་བཅའི་ཁུར་གྱིས་རྒྱལ་རྣམས་མཉེས་བྱེད་ཤོག། ༨ ༎

ཅེས་རྒྱུད་གཞན་གྲུབ་པའི་འགྲེལ་པ་མཁས་པའི་ཡིད་འཕྲོག་ཅེས་པ་འདི་ནི། ཀུན་རྫོབ་པའི་ཆོས་རྣམས་ཆུ་ནང་གི་ཟླ་བ་ལྟར་གཟིགས་ཤིང་། ལུས་ཅན་མཐའ་དག་བུ་སྡུག་པ་ལྟར་མཐོང་བའི་སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོའི་སྒོ་ནས་རིམ་གཉིས་ཀྱི་རྣལ་འབྱོར་ལ་རྩེ་གཅིག་ཏུ་གཞོལ་བའི་ཀུན་སྤྱངས་ཆེན་པོ་མཚན་བརྗོད་པར་དཀའ་བ་བཀའ་དྲིན་འཁོར་ཟླ་མེད་པ། རྗེ་གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་ཀློང་རྡོལ་བླ་མ་ངག་དབང་བློ་བཟང་དཔལ་བཟང་པོའི་ཞབས་རྡུལ་སྤྱི་བོར་བསྐྱེད་ཅིང་ཞལ་གྱི་བདུད་རྩི་འཐུངས་དག་པས་སྦྱངས་པ་ཅུང་ཟད་རྒྱུས་པ་ཅན་ལྷ་སའི་རབ་འབྱམས་པ་ཨ་ལག་ཤ་ངག་དབང་བསྟན་དར་གྱིས་སྨྲ་བྲིས་སུ་བཀྲིས་པའོ། །ཞེས་པ་འདི་ནི་ཨོ་རུ་སུའི་རྒྱལ་ཁབ་ཆེན་པོར་དཔར་ཏུ་བསྒྲུབས་པའོ༎

སརྦ་མངྒ་ལཾ།

# Разночтенія ксилографовъ.

P. Пекинское изданіе Данджура изъ Азіятскаго Музея Им. Академіи Наукъ.

N. Нартанское изданіе Данджура изъ библіотеки Им. Петрогр. Унив-та.

K. Гумбумское изданіе сочиненій Алашанскаго Дандар-лха-рамбы изъ Азіатскаго Музея Им. Академіи Наукъ, коллекція Цыбикова.

1. 6. Повидимому Дандаръ читалъ གཞན་ལའང་དེ། ср. 81. 3.

2. 4. N. དགོས་པ་ཡིན་

— 6. P. N. མཚན་ཉིད་ཀྱིས་འབྲེལ་

— 7. P. རྒྱུད་དང་

— 10. P. N. དོ། ཅེས་རྗོལ་ལོ་

— — P. N. གྲག་སྟེ།

— 11. P. N. གང་གིས་ལྟར་ན

— 16. P. N. བྱེད་དག་གི་

3. 5. P. N. ལོག་པར་རྟོག་པ་ལ་

— — P. ཚུལ་མཐོང་བ་རྣམས་

— 7. P. N. མངོན་སུམ་གྱི་

— 9. N. སྟོན་པ་པའི་

— 12. P. པའི་ཚིགས་

3. 16. N. ཁྱད་པར་རྣམ་པར་བརྗོད་པར་བྱེད་པ་ཉིད་

— 17. P. N. ལུང་གི་སྒྲོག་

·5. 6—7. P. N. སྒྲ་ནི་བྱེད་པ་ལ་བྱའོ།

— 16. P. སྒྲིའི་སྒྲ་

— 17. P. N. གཞན་གྱིས་སེམས་

— 18. P. N. མཙན་མར་བྱ་བ་ལ་ལུས་

6. 3—4. P. མེད་པར deest.

— 14. P. N. དོགས་བསུ་བའི་

7. 3. P. N. ཇི་ལྟར་

— 4. P. N. དོགས་པ་པ་ཡིན་ནོ་

— 17. P. N. མ་ཡིན་མོད་ཀྱི།

— — P. ཕ་རོལ་པོ་ཚོད་

8. 5. P. N. ཇི་ལྟར་

— 9. P. N. རྗེས་སུ་དཔག་པར་མི་
བྱེད་དོ།

— 10. P. N. ཇི་ལྟར་

9. 1. N. རྟག་པ་གཉིས་

— 13. N. ཚིལ་རྣམ་པར་ (sic!)

— 14. P. N. ཅན་ deest.

11. 14. P. N. རང་གི་སེམས་ཀྱིས་གཡོ་

— 15. P. N. ···པ་ཅེས་བྱ་བར་

12. 6. P. N. པ་ཅེས་བྱ་

— 13. P. ཉིད་ཡིན་ཐམས་ཅད་

— 14. P. མེད་པ་ deest.

13. 1—2. возможно ཚིག་གི་རྣམ་པ་ཅན་
ཀྱི་ཤེས་པ་

— 10. P. ཤེས་པ་དག་གི་རྒྱུ་

— 12. P. N. ཚད་པར་བྱ་སྣང་

— 16. P. N. གཡོ་བའི་མཚན་ཉིད་ཅན་

— 17. P. N. ···ཉིད་ཏུ་བྱེད་ནི་མ་

— 18. P. N. རྣམ་པར་བྱེད་པ་ནི་

15. 4. P. N. རྒྱུ་མཚན་ཡིན་ནོ།

15. 5. P. N. ཞེས་བྱ་བར་

— 9. P. N. དང་རྗོད་པར་

— 12. P. N. ···པར་ཚད་པ་སྣང་

16. 3. N. འཕངས་མ་ཞེས་

— 5. P. N. འཕངས་པ་ཡང་ཡིན་
པས་ཞེས་བྱ་བས་ཚིག་

— 7. P. N. བསྒྲུད་པ་ཅེས་

— 11. P. N. ཁྱད་པར་ནི་བྱ་བ་བརྗོད་
པའི་

— 12. P. N. གཞན་གྱི་རབ་ཏུ་ см.
испр.

17. 9. P. པར་མཐོང་ངོ་॥

— 16. P. N. ཁྱད་ཅམ་གྱིས་

— — P. N. གྱིས་ཞེས་

— 17. P. བསྒྲུབ་

— 18. P. N. གཞན་གྱིས་

18. 7. N. རྣམ་ནི་རྣམ་པར་···

— 8—9. P. N. རྣམ་པར་ཚད་པར་

— 14. P. N. འགྲོ་བ་ཉིད་མ་

19. 2. P. ནི deest.

— 7. N. བྱ་བའི་ཕྱུད་བར་གྱི་

— 8. N. བྱ་བ་ཡིན་ན།

— 9. N. དང་རྗོད་པ་

— 17. N. དང་རྗོད་པ་

20. 2. P. ཇི་ལྟ་བྱ་བ་

— 9. N. དེ་དང་མཛུ་བ་འདྲ་བར་

— 10. P. N. བདག་ཉིད་ལ་བྱ་བ་མི་
དམིགས་པས་

— 17. Дандаръ: མཆུངས་པས་སོ༎

21. 2. P. N. རྗོད་

— 10. P. N. རྟོགས་

— — P. N. རྗོད་

22. 3. N. ཡིན་པའི་ཕྱིར་དེ། མེད་ན་

— 5. P. སླ་འདི་དག་

— 10. N. ཡིན་པ་དེ། དེ་མེད་ན་

— — N. དེ་ལྟ་བས་ན་

— 13. P. ཅན deest.

— 17. P. N. རྗོད་པར་

23. 1. P. ཅེ་སྤྱེ་མ་སླ་

— — P. ཞེས་བྱ་བར་

23. 7. P. ཤེས་བྱ་བའི་

— 14. N. རྗོད་

24. 1. P. ཕྱི་རོ་

— 2. N. རྗོད་

— 3. ཞེས་ཟེར་ན་

— — P. སླ་བས་

— 6. P. N. རྗོད་

— 8. P. N. རྗོད་

— 10. P. མི་ཉིད་ཀྱིས་

— 12. P. ཞེས་བྱ་བ་

— 14. N. མེདེ་ཅེས. P. མེད་དེ་ཅེས་

25. 5. P. N. རྗོད་

— 10. P. རྣམས་ང་རྒྱུད་

26. 14. N. ཁྱོད་ཀྱིས་

— 15. P. N. དེ་དག་གིས་

27. 3. P. གྱུར་ཏོ།

— 4. N. འཇུགས་པར་

— — P. N. ཡུལ་འདྲ་བ་ན་

— 6. N. དེའི་ཚེས་

— 7. N. དེར་ཁས་མི་

28. 1. N. ལ་སོགས་པ་སྟེ།
— 6. P. ཡིན་ན།
— 7. N. རྒྱུད་པ་
— 14. P. N. проп. བདེན་པ་, ср. 69.13
и Дандаръ 94. 20.
— 16. P. N. ཞེས་བྱ་བ་
— — P. དེ་དཔོན་
— 17. N. ཤིན་ཏུ་དབའ་བའི་
29. 3—4. P. ཆོལ་པ་དམ་པ་ལ་
ཧེན་
— 6. P. N. ''སྤྱོད་པ་པ་འདི་སྐད་
ཅུ་སྨྲ་བ་འདིའི་ནི་ཆོལ'''
— 11. P. N. ཞེས་བྱ་བ་
— 16. N. བརྟགས་པ་དག་མདོ་
30. 11. P. N. ཐབས་ཀྱི་
— 17. N. ཅེས་བྱ་བ་
31. 3. P. མ་དམིགས་པའི་
— 8. P. རྟག་ནི་
32. 3. P. རྒྱུད་པ་ནི་
— 7. P. ཁོ་ན་འདི་རྟོགས་
32. 12. N. གཞན་སོ་སེམས་ལས་
P. གཞན་གྱིས''' см. испр.
33. 8. P. འབྲས་བུའི་རྒྱུ་
— 10. P. N. ཙམ་སྤྱི་ནི'''''རྫོད་
— 11. P. N. རྫོད་
— 12. P. N. རྫོད་
— 13. P. N. སྤྱི་གཡོ་བ་
— 16. P. N. རྣམ་པར་ཆད་པ་དང་
རྣམ་པར་ཆད་.
— — P. ཆད་པར་སྣང་བས་
— 18. P. N. གཡོ་བ་བརྩལ་བ་
34. 11. N. ཕལ་ཆེར་དབང་
— 12. P. N. ཞེས་བྱ་བས་
— 14. P. N. རྒྱུད་དང་འབྲས་
— 15. P. N. ཇི་ལྟར་
35. 14. P. གཞན་གྱིས་ཉེ་བར་
— 16. P. N. གཏན་མེད་པ་ནི་མ см. испр.
36. 3. P. N. བཞིན་གྱིས་ཞེས་
— 12. P. N. ཞེས་བྱ་
— 20. N. བསྐལ་བའོ།

37. 18. P. N. ཛོད་

38. 10. P. རྟོག་པར་

— 17. P. deest ཡང་

39. 1. N. བས་ཕྱིའི་བཀལ་བར་

— 12. P. N. ཅེས་བྱ་བ་

40. 3. P. N. ཞེས་བྱ་

— 11. P. N. ཇི་ལྟར་

— 13. P. deest ན་གཞན་ཏུ་

— 18. P. ན་ཕྱོགས་

41. 5. P. N. དབང་གི་

42. 2. P. སེ་ཏུས་ (sic!)

— 6. N. ཉིད་ན་གཅིག་

— 8. N. པས་སྙད་

— 11. P. N. ལན་ཅིག་

— — P. N. གསལ་བར་

— 16. P. ཅིག་དེ་དག་

— 18. P. deest སེམས་

43. 8—9. N. སྣང་བ་རག་ལས་

— 9. P. N. །དེ་དག་ཀུན་ནས་

— 14. P. N. ཇི་ལྟར་འགྱུར་

43. 17. P. ཉེ་བར་ལེན་པ་མ་ཡིན་པ་ ལས་

44. 14. P. ཅེས་ནི་

— 15. N. སྨོས་ཉེ་ (sic!)

— — N. བསྙད་པ་ཡིན་ནི་

46. 5. N. སྣ་བ་བོའི། སྣ་དང་། འགྲོ་བའི་བྱ་བ་

— 12—13. P. ཤེས་པ་དག་ནི་

— 18. P. གཞན་གྱི་རྒྱུ་དང་འབྲེལ་པ་

48. 2. P. N. དེ་ཇི་ལྟར་

— 6. P. རབ་རིབ་ཅན་ཉིད་ཀྱིས་

— 14—15. P. N. བདག་དང་བདག་གི་ སྣང་བ་, это чтеніе могло бы также быть объясненіемъ слѣдующаго རང་རང་གི་སྣང་བ་

49. 4. P. N. རྣམ་པ་ཤེས་པ་

— 7—8. P. N. ངེས་པར་ཅན་གྱི་

50. 6. P. འདི་སྐད་ཏུ་

— — P. N. སྣ་བ་དང་ཉན་པ་པོ་དག་

— 7. P. N. བྱ་བར་རང་གི་ཚིག་གི་

50\. 11. P. N. ཐོག་པ་མེད་པ་ལས་ འབྱུང་

— 13. P. N. གྲོས་ཞེས་

51\. 1. P. ཙ་ཀུ་ཤ་

— 9. P. N. ཛེ་སྟེ་

— 15. P. N. རྣམ་པར་བརྟགས་པ་

52\. 2. Возможно ''' གཉིས་པ་ལ་ཉེས་པ་བསྟན ''' вмѣсто ''' གཉིས་པ་ཉེ་བར་བསྟན ''', какъ чит. P. и N.

— 4. P. N. ཛེ་ཏཱར་ཤེས་ཛེ་སྟེ་ཤེས་པར་

— 6. P. N. དེའི་རང་གི་ངོ་ཤེས་པ་ལ་

— 17. P. N. ཛེ་ཏཱར་འཛིན་

53\. 1. P. N. ཞེས་བྱ་བ་

— 4—5. P. N. སེམས་ཀྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཡང་ཤེས་

— 6. P. N. ཛེ་ཏཱར་ཤེས་

54\. 1. N. སྤྱི་དེ་ཅེ་གཞན་ཀྱིས་སེམས་

54\. 11. P. N. ཛེ་ཏཱར་

55\. 14. P. བྱེད་པར་མེད་པར་

56\. 1. P. N. ཛེ་སྟེ་

— 4. P. N. deest པ་སྒོམས་ཏེ་

— 9—11. P. N. སེམས་ན། དེའི་ཕྱིར་ཡང་ན་འདིའི་ཕྱིར་ཚད་མ་ཡིན་གྲང་ཞེས་

57\. 3. P. ལས་ནི་སྐད་ཅུ།

— 3. P. N. དེའི་ཕྱིར། འདི་ནི་

— 8. P. N. གང་གི་ངོ་བོ་

— 10. P. N. གང་གི་མཚན་ཉིད་

— 13. P. N. གོ་ཛེ་སྟེ་

58\. 14. N. ཕྱིར་རོ༎

59\. 1. P. N. མི་སླུ་བ་ཉིད་ཀྱིས་

— 2. འཇུག་པར་བྱེད་པ подтверждается у Дандар-а, несмотря на ''པས' 59. 6, обѣ формы возможны.

— 10. P. N. རྩོལ་བ་

— 13. P. N. རྩོལ་བ་

59. 14. N. འབྱུང་བའི་

60. 10. P. N. བའི་སྒྲས་ནི་དོན་

61. 8. P. N. མི་དམིགས་པའི་

— 9. P. དའི་ཁོ་ནའི་ཚེ་

— 11. P. དེ་ཙམ་གྱི་ཟེ་

— 11—12. P. དེ་ཙམ་གྱི་ཤེས་

— 12. P. N. གོ་ཇེ་ལྷར་

62. 7. P. N. ཕྱི་མ་ཕྱུད་པར་

63. 7—8. P. N. ནི་དབང་ཚོད་པའི་
ཕྱིར་ cp. 62. 16.

— 8—9. N. ན་ནི་དབང་ཚོད་པ་
འབྱུང་ངོ་

— — P. ན་ནི་དབང་ཚོད་པར་
འབྱུང་ངོ་

— 11. P. སྐབས་གཉིད་གར་

64. 3. P. N. ཞེས་བྱ་བ་

— 12. N. སྟོན་པ་འདེངས་པ་

— 15. P. N. ཞིག་མཐའ་བའི་ཤེས་པ་

65. 8. P. N. གཞན་གྱི་བརྒྱུད་ལ་

— 9. P. N. མཇལ་བར་བྱེད་པའི་

65. 13. P. N. རྒྱུ་དེ་ལས་

— 16. P. N. ནི་སོ་ན་འདུག་

— 17. N. དེ་ཡང་

66. 4. N. གཞན་གྱིས་སེམས་

— 5. P. N. ཙེ་ཏྲ་པར་དེ་

— 7. P. N. དུས་སྲིད་པའི་ཙམ་
ཡོད་པ་

— 10. N. རྒྱུད་སྐྱེ་བའི་

— 16. P. N. འདོར་ཞེད་། ཡང་
གཞན་གྱི་ (67. 6)

67. 2. P. གཞན་གྱི་སེམས་ཀྱིས་

— 6. P. N. གཞན་གྱི་སེམས་སུ་
དཔག་པ་ནི་

— 9. P. N. ཤེས་པ་རྣམས་ཀྱི་གོ་ཇེ་
ལྷར་

— 15. ཇེ་ལྷར་

— 16. ཇེ་ལྷར་

68. 1. P. N. ཇེ་ལྷར་

— 5. P. N. ཇེ་ལྷར་

— 15. P. N. སྤྱངས་པ་རྣམས་ཀྱི་གཞན་

69. 8. P. N. ཛེ་བྱུར་

70. 3. P. N. རྣམས་ཀྱི་གཞན་

— 11. P. སྐྱེ་ཡང་

70. 15. P. N. ཛེ་བྱུར་

71. 4. P. N. ཛེ་བྱུར་

— 5. མངོན་སུམ་ཏུ་ནི་

72. 4. P. N. རྣམས་ཀྱི་

— 5. P. N. deest ཞེས་

— 6. P. N. deest དོན་ཐམས་ཅད་ ཐུགས་སུ་ཆུད་པ་ནི་

— 18. N. ཡེ་ཤེས་ཀྱི་

73. 2. N. དོན་ཐམས་མཁྱེན་

— 7. P. N. མཁྱེན་པ་པ་ནི་ см. испр.

— 11. N. བཟུང་བ་

— — P. N. ཁས་ལེན་བླངས་པས་

75. 5. K. ཀུ་རུ་དྲ་རེ་ཡ། см. испр.

— 6. K. སྣང་བརྟན་

— 10. K. རིགས་ཚོ་ཟེར་

77. 15. K. ཚོ་བ་ལས་

78. 10. K. ཤེས་པའམ་དེའི་

78. 10. K. གང་རྡུང་གྲི་ (?)

— 12. K. མདོར་ན་སྤྱོད་པོ་སྣང་བ་

79. 3. K. ····པས་མི་ལ་མི་སྣང་བ་བཞིན་ནོ།

— 15. K. ཅིག་ཤོས་ལ་

80. 12. K. སནྟཱནཱནྟརསིདྡྷིནཱམཔྲཀརཎ།

— 17. K. སྒྲིང་བསྒྲང་བ་དང་། см. опечатки.

— — K. ཅེ་བྱུར་

81. 5. K. བློ་ཤོས་པར་འགྱུར་ན་

— 16. K. ཀྱི་ལུས་ངག་གི་

— 17. K. ཡོད་པར་མི་

— 19. K. ཅེ་བྱུར་

82. 3. K. མ་དམིགས་པའི་

— 3. K. གཞན་གྱི་སེམས вм. གཞན་གྱི་བློ་ ср. 6. 16.

— — вм. སེམས་རྗེས་སུ་དཔག་ нашъ основной текстъ имѣетъ 6. 16. བློ་རྗེས་སུ་དཔག་

— 6. K. པ་ཉིད་ཀྱིས་ཀྱང་

82. 13. K. སེམས་ཀྱིས་དེ་དང་བྲལ་

83. 1. K. ཅི་ལྟར་

— 3. K. སེམས་མི་རིག་གོ་

84. 2. K. ལ་ཡོད་པའི་སེམས་དེ་དག་གི་རྒྱུ་

87. 15. K. སྣང་ཡང་

89. 13—14. K. མ་འདོད་ཚེད་ལྟར་ན། གོང་

90. 10. K. སྐྱེ་ལམ་གྱི་དེ་ལ་

— 20. K. ཞེས་འདོད་པ་

91. 16—17. K. རྒྱུད་གཞན་དབང་ཅན་

— 19. K. སྤྱོད་འདུག་ལས་

93. 7. K. ཐུས་ཞེས་སོགས་

94. 13. K. དེ་ལྟ་བུ་ཤེས་

96. 7. K. དེ་མ་དམིགས་

97. 4. K. གཞན་སེམས་རྟོགས་པར་

98. 4. K. བརྟམས་པ་

101. 12. K. ཟེར་བ་དེ།

103. 20. K. ཐོས་ཞེས་ཐ་

104. 1. K. རིབ་ཅན་ཉིད་ཀྱིས་

— 18. K. ཡུལ་དུ་མ་བྱེད་ན་

105. 18. K. དག་ཅིག་ཡིན་ན་ནི།

107. 5. K. གི་སྣང་ངོའི་མེ་

106. 14. K. དེ་ཙམ་གྱིས་ཤེས་པ་

110. 1. K. ཅི་ལྟ་བ་དེ་

111. 9. K. བྱིན་གྱི་རླབས་ཀྱི་

— 15. K. ངེས་པར་

114. 7. K. བྱིན་གྱི་

— 20. K. ཇི་ལྟར་

116. 17. K. ཅི་ཙམ་

118. 7. K. ཅི་མཆིས་

119. 15. K. ཞེས་པ་འདི་ནི་སྐུ་འབུམ་བྱམས་པ་གླིང་དུ་དཔར་དུ་

## Печатаются: Sous presse:

VII. Nyāyabindu и Nyāyabinduṭīkā (санскритскій текстъ). Изд. Θ. И. Щербатской. I Fsc.

VIII. Nyāyabindu и Nyāyabinduṭīkā (тибетскій переводъ). Изд. Θ. И. Щербатской. III Fsc.

XVI. Buddhapālita. Mūlamadhyamakavṛtti. Tibetische Übersetzung. Herausgegeben von M. Walleser. III Fsc.

XVII. В. В. Радловъ и С. Е. Маловъ. Сутра Золотого блеска (Suvarṇaprabhāsa). Уйгурская редакція. VII Fsc.

Abhisamayālaṃkāraprajñāpāramitopadeçaçāstra (санскритскій и тибетскій тексты). Изд. Θ. И. Щербатской. I Fsc.

Б. Б. Барадійнъ. Описаніе статуи Майтреи въ Золотомъ храмѣ въ Лавранѣ. Переводъ съ тибетскаго.

## Приготовляются къ печати: En préparation:

Abhidharmakoçavyākhyā. Publ. Prof. S. Lévi.

Kāçyapaparivarta. По хотанской рукописи Н. Θ. Петровскаго изд. баронъ А. А. фонъ Сталь-Гольстейнъ.

Nyāyapraveça, съ комментаріемъ Haribhadra. Изд. Н. Д. Мироновъ.

Karuṇāpuṇḍarīka. Ed. by C. M. Ridding.

Pañcaviṃçatisahasrikāprajñāpāramitāsūtra. Изд. Θ. И. Щербатской и Б. Б. Барадійнъ.

Kālacakratantra. Ed. Prof. A. Grünwedel.

Sādhanamālā. Изд. С. Θ. Ольденбургъ.

Saddharmalaṅkāvatāra. Изд. Θ. И. Щербатской.

Pañcarakṣā. Изд. С. Θ. Ольденбургъ.

# BIBLIOTHECA BUDDHICA.
# СОБРАНІЕ БУДДІЙСКИХЪ ТЕКСТОВЪ,
## ИЗДАВАЕМЫХЪ ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМІЕЮ НАУКЪ
### ПОДЪ РЕДАКЦІЕЮ АКАДЕМИКА С. Ѳ. ОЛЬДЕНБУРГА.

**Изданы: Publiés:**

I. Çikṣāsamuccaya. Ed. C. Bendall. Fsc. I—IV.

II. Rāṣṭrapālaparipṛcchā. Publ. par L. Finot. Fsc. I.

III. Avadānaçataka. Ed. J. S. Speyer. Vol. I (Fsc. I—IV). Vol. II (Fsc. I—IV).

IV. Madhyamakavṛtti. Publ. par L. de la Vallée Poussin. Fsc. I—VII.

V. Сборникъ 300 Бурхановъ. Изд. С. Ѳ. Ольденбургъ. Ч. I. Fsc. I.

VI. А. Грюнведель. Описаніе буддійскаго собранія кн. Э. Э. Ухтомскаго. Fsc. I—II.

VIII. Nyāyabindu и Nyāyabinduṭīkā (тибетскій переводъ). Изд. Ѳ. И. Щербатской. I—II Fsc.

IX. Madhyamakāvatāra par Candrakīrti (traduction tibétaine). Publ. par L. de la Vallée Poussin. Fsc. I—V.

X. Saddharmapuṇḍarīka. Ed. by Prof. H. Kern and Prof. Bunyiu Nanjio. Fsc. I—V.

XI. Nyāyabinduṭīkāṭippaṇī (толкованіе на сочиненіе Дармоттары Nyāyabinduṭīkā). Санскритскій текстъ съ примѣчаніями издалъ Ѳ. И. Щербатской. Fsc. I.

XII. Ṭišastvustik, ein in türkischer Sprache bearbeitetes Buddhistisches Sūtra. I. Transscription und Übersetzung von W. Radloff. II. Bemerkungen zu den Brāhmīglossen des Ṭišastvustik-Manuscripts (Mus. As. Kr. VII) von Baron A. von Staël-Holstein. Fsc. I.

XIII. Mahāvyutpatti. Издалъ И. П. Минаевъ. Второе изданіе, съ указателемъ. Приготовилъ къ печати Н. Д. Мироновъ. Fsc. I—III.

XIV. Kuan-ši-im Pusar. Eine türkische Übersetzung des XXV Kapitels der chinesischen Ausgabe des Saddharmapuṇḍarīka. Herausgegeben und übersetzt von W. Radloff. Fsc. I.

XV. Kien-ch'ui-fan-tsan (Gaṇḍīstotragāthā), сохранившійся въ китайской транскрипціи санскритскій гимнъ Açvaghoṣ'и. Издалъ и при помощи тибетскаго перевода объяснилъ бар. А. фонъ-Сталь-Гольстейнъ. Fsc. I—II.

XVI. Buddhapālita. Mūlamadhyamakavṛtti. Tibetische Übersetzung. Herausgegeben von M. Walleser. I—II Fsc.

XVII. В. В. Радловъ и С. Е. Маловъ. Сутра Золотого блеска (Suvarṇaprabhāsa). Уйгурская редакція. I—VI Fsc.

XVIII. Tāranātha's Edelsteinmine, das Buch von den Vermittlern der sieben Inspirationen. Aus dem Tibetischen übersetzt von A. Grünwedel. Fsc. I—II.

XIX. Тибетскій переводъ сочиненій Saṃtānāntarasiddhi Dharmakīrti и Saṃtānāntarasiddhiṭīkā Vinītadeva вмѣстѣ съ тибетскимъ толкованіемъ, составленнымъ Агваномъ Дандаръ-Лхарамбой издалъ Ѳ. И. Щербатской. Fsc. I—II.

*(См. на оборотѣ).*